



ॐ अर्ह नम.

श्री हर्षपुष्पाभूत जैन ग्रन्थमालायाः प्रथम ग्रन्थस्तम् ।

# दीक्षानुं सुंदर स्वरूप

गुजरात कोलेजना प्रोफेसर श्री अभ्यकरना  
अश्वेज आने अनुवादित आमुष्म भाषे

मकननाद

प पू आ आचार्यनर्थ श्रीमत् गागरानदमरीचरल

प्रकाशक

शा पोपटलाल लक्ष्मभाई,

सेक्रेटरी, श्री हर्षपुष्पाभूत जैन ग्रन्थमाला  
भाडवीनी पोणभा नागल बुद्धनी पोण, अमदावाद

मूल्य ३। १-४-०

પ્રકાશક

મેકેટરી, શ્રી હરિપુષ્પામૃત  
જેન મંથમાળા, નાગજીવ રત્ની  
પોળ-અ મ દા વા હ

વીર મ ૨૪૫૯

વિ મ ૧૯૮૯

卐

卐

卐

卐

પ્રથમ મા વૃત્તિ

પ્રત ૧૧૦૦

મુદ્રક

મૂળ્ય ભાઈ ત્રિકમનાન પટેલ  
માલીક સુવપ્રભસ પ્રી પ્રેસ  
પાનકારનાકા - અ મ દા વા હ

# આભાર-દર્શન.

卐

અમદાવાદ - માડવીની પોળની  
નાગજી બૂદરની પોળમાં વિ સ  
૧૯૮૮ ત્ર વાતુર્માસ રહેલા  
સહર્મોપદેશક પ પૂ મુનિવર્ય  
શ્રીમદ્ અમૃતવિજયજી મહા  
રાજે અને વડીલ સાકલચંદ રતન  
ચંદના હપામય તરફથી તેમજ  
શ્રીચુતભોગીલાલ લલ્લુભાઈ-  
એ શ્રી હર્ષપુષ્પામૃત જૈન  
અયમાવાના આ પ્રથમ અયરત્વને  
પ્રસિદ્ધ કરવામાં જે કાર્યઅગત્યની  
મદદ કરી છે, અને બીજાઓએ  
પણ જે કાઠ સહાય કરી છે, તે  
બદલ તેઓનો આભાર માનવો,  
એ કર્તવ્યરૂપ છે

卐

સેક્રેટરી, શ્રી હર્ષપુષ્પામૃત જૈન અન્યમાળા

# શ્રી હર્ષપુષ્પામૃત જૈન ગ્રંથમાળાનાં

આ અને બીજા પુસ્તકો મેળવવાના સ્થળ

૧ શા પોપટલાલ લલ્લુભાઈ,  
માડવીની પોળમા નાગજી બુદ્ધરની પોળ,  
અ મ દા વા દ.

ક

૨ ચીમનલાલ નાથાલાલ શાહ (શ્રીકાન્ત)  
સાત ભાઈની હવેલી, ઝવેરીવાડા,  
અ મ દા વા દ

ક

૩ શાહ સકરચંદ નાનચંદ,  
સુ રાયપુર (પો નરોડા)

ક

૪ શાહ જગજીવનદાસ મોહનલાલ,  
સુ રોડ્રોલ (વાયા ક્યોલ)

# શ્રી હર્ષ-પુષ્પામૃત જૈન ગ્રંથમાળા

નામ:—

આ ગ્રંથમાલાનું નામ ‘શ્રી હર્ષ-પુષ્પામૃત જૈન ગ્રંથમાળા’ ગણવામા આવ્યું છે એમા બે હેતુ છે ૧ એક તો પૂ મુનિવર્ય શ્રીમદ્ હર્ષવિજયજી મહારાજ, પૂ પત્યાસ શ્રી પુષ્પવિજયજી ગણિ તેમજ પૂ મુનિરાજ શ્રી અમૃતવિજયજી મહારાજના પુણ્ય નામો, નામ સાથે જોડી તેઓ પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કરી છે અને ૨ બીજો હેતુ એ પણ છે કે-આ ગ્રંથમાળાના ગ્રંથમણ્ડલ વાચકોને હર્ષ આપનારા, પુષ્પ જેવી સુગન્ધ આપનારા અને પ્રભુશાસનના અમૃતનું પાન કરાવનારા થશે

ઉદ્દેશ:—

આ ગ્રંથમાળાનો ઉદ્દેશ આવશ્યક સાહિત્યના પ્રચાર દ્વારા પ્રભુશાસનની મેવા કરવાનો છે એટલે કે-પૂ વિદ્વાન્ મુનિરાજો અને શ્રદ્ધાળુ વિદ્વાન્ લેખકોની ઠસાયેલી કલમથી લખાયેલા પૂર્વના મહાપુરૂષોના બોધમંદ આદર્શ જીવન-ચરિત્રો નવીન ગૈલિમા પ્રગટ કરવા તથા પ્રભુશાસનની શ્રદ્ધામા સ્થિર કરનારા નિબંધો યા વ્યાખ્યાનો પ્રસિદ્ધ કરવા, તે આ ગ્રંથમાળાનો ઉદ્દેશ છે

પ્રગતિ —

વર્તમાન જૈન સમાજમા પ્રવર્તી રહેલા વિષમય વાતાવરણથી જનતા બગી શ્રદ્ધામા સ્થિરીકરણ થાય તે માટે

હાલ આ ઉદ્દેશથી ત્રણે પ્રગટ થયે અને લવિષ્યમા યોગ્ય સાધનસામગ્રી પ્રાપ્ત થતા, પ્રાચીન સ્તુતિ-સ્તોત્રો, ન્યાય તથા વ્યાકરણના ગ્રન્થો, મૂળ ચરિત્રો ઇત્યાદિ પ્રસિદ્ધ કરવા તરફ આ ગ્રન્થમાળા પ્રગતિ કરશે

### જીવન તત્ત્વો—

આ ગ્રન્થમાળાને સારી અને સગીન સ્થિતિમા મૂકવાને માટે તેના જીવન તત્ત્વો ૩૫ આર્થિક સહાયકોને માટે નીચેની પદ્ધતિ સ્વીકારી છે એટલે જેઓ આ ગ્રન્થ માળાના જીવનમા જોડાવા ઇચ્છતા હોય, તેઓને નીચેના માધી કોઈ પણ વિભાગના તત્ત્વરૂપ ગાનવાની જરૂર છે

પેટન	૨૧	૫૦૧-૦-૦	પેટન ચનારને આ ગ્રન્થમાળાના ગ્રન્થો ભેટ મળશે અને પ્રથમ તથા બીજા વર્ગના ગ્રન્થોને અડધી કિંમતે તે ગ્રન્થો વેચાતા મળશે
પ્રથમ વર્ગના			
લાઈફ મેમ્બર,	૧૦૧-૦-૦		
બીજા , , ,	૫૧-૦-૦		

આ ગ્રન્થમાળા તરફથી બીજા ગ્રન્થ મણુકા તરીકે ડૉ. શ્રીકાન્તની કસાયેલી કલમથી નવો જોપ પામેલું શ્રી પૃથ્વીચન્દ્ર-ગુણસાગર ચરિત્રનો પ્રથમ ભાગ પ્રસિદ્ધ થશે હવેની ચારીમા આ બે પુણ્ય પુરૂષો દેવજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, બે રોમાચક વાત તમે ખૂબ રસપૂર્વક વાચશે. હવેલગ ૪૦૦ પાના અને પાકુ બાઈન્ડીંગ છતા અગાઉથી આહક થવાર માટે મૂલ્ય રૂ. ૧-૧૨-૦ અને પાછળથી રૂ. ૨-૪-૦ પોસ્ટ ચાર્જ અલગ સમજવો

## નિવેદન

**શ્રી** હર્ષ-પુષ્પામૃત જૈન ગ્રન્થમાલાનો આ પ્રથમ ગ્રન્થમણિકો લાંબો જનતા મમતા રજૂ કરતા અત્યંત આનંદ થાય છે અને પ્રત્યુત્તર ગ્રન્થ ગ્રન્થ માલાના હેતુની સંપૂર્ણતયા પૂર્તિ કરી ગયો છે, કારણકે-વર્તમાન વિષમતાભર્યા જઠવાદી વાતાવરણમા બ્યારે પારમેશ્વરી પ્રવ્રજ્યાને કેટલાકોએ ચર્ચા, ટીકા અને નિન્દાનો વિષય બનાવી દીધો છે, ત્યારે આવા ગ્રન્થનું પ્રકાશન જિજ્ઞાસુ આત્માઓને તેમજ ભાગવતી દીક્ષાના સ્વરૂપથી તદ્દન અનભિજ્ઞ જનોને ખૂબ જ લાભપ્રદ થવા મલકે છે સમાજમા બ્યારે કોઈ પણ વિષય અતિ ચર્ચાત્મક, ટીકાત્મક કિંવા નિન્દાત્મક બની જાય છે, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ આમ વર્ગનું ધ્યાન એ વિષય તરફ દોરાય છે અને આમ જનતા



સમક્ષ જે વાતાવરણ, જે માહિત્ય અને જે દલીલોના તત્ત્વો મૂકાયા હોય છે, તેને જ અનુવક્ષીને આમ જનતા દોરાય છે આ સ્થિતિમા જે સત્ય વસ્તુનું ઘટતુ વાતાવરણ ખુબ ન કરાય, તે સત્ય વસ્તુનું સમર્થન કરનાર સાહિત્ય પ્રસિદ્ધ કરીને તેનો જે પૂરતા પ્રમાણમા પ્રચાર ન કરવામા આવે, અને મત્યનો વિરોધ કરનારાઓની દલીલોના તત્ત્વોને તોડીને વાસ્તવિક દલીલોનો ભડાળ જે જનતા સમક્ષ રજૂ ન થાય, તો અજ્ઞાનના યોગે આમ વર્ગ સત્યથી ઉઠી દિશામા ઘસડાઈ જવાનો પૂરેપૂરો મભવ છે પરંતુ જમાનાવાદ-જડનાદના ઉપાયકે જની જઈને, જૈનશાસનના પ્રાણરૂપ ભાગવતી દીક્ષા મ્હામે જ્યારથી કેટલાકોએ ચર્ચા ઉપાડી, ટીકા કરવા માડી અને પછી નિન્દા કરવાની પ્રવૃત્તિ ઉપાડી, ત્યારથી પવિત્ર દીક્ષાના હીમાયતીઓએ પણ તે જડવાનીઓની ચર્ચા, ટીકા અને નિન્દામા રહેલા ગૂરા તત્ત્વોનો પ્રતિકાર કયો, તેમજ ભાગવતી જૈન દીક્ષા વિષેનું શાસ્ત્રીય વિધાન, એની ઉપયોગીતા અને એથી થતી કલ્યાણ પરપરા વિગેરે સમજાવતુ સાહિત્ય પૂ સમર્થ વિદ્વાન્ આચાર્યાદિ મુનિવર્યોએ જહાર મૂકવા માડ્યું અને આજે તો એવા સાહિત્યથી શાસ્ત્રનો અનભિરૂ થદ્દાણુ પણ ભાગવતી જૈન દીક્ષાના મળધમા જૈન શાસ્ત્રોની શી શી આજ્ઞાઓ છે, તે સારી રીતે સમજી શકે તેવા પ્રજાશનો વર્ધ ગયા છે

પ્રસ્તુત ગ્રંથ પણ તેજ પકિતમાનો એક છે શ્રી જૈનાગમોના ધુરધર વિદ્વાન્ અને સમર્થ જ્ઞાની પરમ પૂજ્ય આચાર્યવર્ય શ્રીમત્ સાગરાનદસૂરીશ્વરજી મહાગાન્યે

પ્રથમ પુત્ર આગમોદ્ધાનક આચાર્યદેવ શ્રીમત્



સાગરનદસ્રગીશ્વરજી મહારાજ



પોતાના અમૂલ્ય સમયનો લોગ આપીને, આ અવગતને  
 દેયા કરેલો અને તે મુખમના મુપ્રસિદ્ધ દૈનિક 'મુખર્ષ  
 મમાચાર' પત્રમા તેમજ અમદાવાદમાથી પ્રસિદ્ધ ચતા  
 'શ્રી વીરશામન' સાપ્તાહિકમા પ્રસિદ્ધ થયો, ત્યારે આમ  
 વર્ગમા આ ખૂબ રમપૂર્વક વચાચો આવા લાગવતી જૈન  
 દીક્ષાના વિષયમા અતીવોપયોગી અન્યનું ચદિ પુસ્તકરૂપે  
 મુદ્રણ કરાવવામા આવે, તો તે વધારે મારી રીતે જળવાય  
 તેમજ વર્ષો પછી પણ લવિધ્યની પ્રતને ઉપયોગી થાય  
 આથી ડેટલાઈન તરફથી આવા પુસ્તકની માગણી ચાહુ  
 હતી અને આ શ્રી હર્ષ-પુષ્પામૃત જૈન અન્યમાલા  
 તરફથી પ્રથમ અન્વમલુગ તરીકે પ્રસિદ્ધ કરવામા આવે, તો  
 અન્યમાલાના હેતુને સાધક થવા સાથે જૈન જનતાની  
 માગણીને સતોષી થાય, એ ઇચ્છાથી પ્રસ્તુત અન્ય મુદ્રિત  
 કરા થો છે સપૂર્ણ આશા છે કે-જૈન જનતા આ અન્યનો  
 પૂરેપૂરો લાભ ઉઠાવશે, કારણ કે-આમા જે જે દલીલો  
 (શકાઓ) ઉપસ્થિત કરાઈ છે, તે આજે વારવાર લક્ષણાય  
 છે એટલે જો તેના મનનીય ઉત્તરો આ અન્યમાથી જાણી  
 લીધા હોય, તો તે પોતાના આત્માને ઉન્માર્ગે જતો ગયાવી  
 હજને, ખીજના આત્માને પણ ઉન્માર્ગગામી થતો કદાચ  
 અજાણી રહે, અને એમા જ આના સયોજક મહાત્માની,  
 તથા મુદ્રણ કરાવવામા ગ્રેરડ અને પ્રોત્સાહકની તેમજ મર્વ  
 મંદગારોની સફલતા છે

આ પુસ્તકને છપાવવાનો નિશ્ચય કર્યા બાદ, એ  
 નિશ્ચયને આ રીતે ફલીબૂત થવાનું શ્રેય તો પ્રસ્તુત થવના  
 અમદનાકા પૂજ્ય આચાર્યવર્યના મુનિષ્યાત પરમ વિનેય

મુનિરાજ શ્રી ચદ્રમાગરજીને ઘટે ॥ તેઓથીની સક્રિય પ્રેરણા અને સહાય પ્રાપ્ત કરવાને માટે અમે લાગ્યશાવી થયા, તેથી જ આ ગ્રંથરત્નને પ્રસિદ્ધ કરી શક્યા છીએ મુળકર્તા શ્રી વર્ધમાન તપ જ્ઞાતાને એક ન્હાનકડી સરચાડપે સરચાપિત કરીને, એને ખૂબ વિક્રમિત અને સમૃદ્ધ બનાવવાનું, એ દ્વારા બીજે અનેક સ્થલે તેવી આયબીલ કરાવનારી ધાર્મિક સમ્પ્રદાયો આપવા ને પગલગ કરવાનું તેમજ અનેક આત્માઓને તપશ્વર્યાના રસિક બનાવવાનું ઉત્તમ કાર્ય કરનાર પૂ. શ્રી ચદ્રમાગરજી મહાગજનો અમે પણ આ સ્થલે બાહેર ઉપકાર માની કર્તવ્યતાથી અદા કરીએ છીએ અને ઇચ્છીએ છીએ કે- તેઓશ્રી પોતાના જ્ઞાનનો અને પોતાની શાક્તિને, જ્યારે જ્યારે આ ગ્રંથમાળાને જરૂર પડે, ત્યારે ત્યારે પૂરતો લાભ આપીને અમને કૃતાર્થ કરશે

અત્રેની જૂજરાત કોલેજના સમૃદ્ધ તથા અર્ધમાગધી ભાષાના વિદ્વાન્ પ્રોફેસર અબ્દુલ સાદિકનો, તેઓએ આ પુસ્તકને માટે આમુખ (Foreword) લખી આપવા માટે અત કરણપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ

આ ગ્રંથમાળા અત્યારે તો બહુ સાધારણ ધોગ્ધુથી શરૂ કરવામા આવી છે, પરંતુ કમશ તેને ખૂબ વ્યાપક, ખૂબ સમૃદ્ધ અને ખૂબ સ્થાયી બનાવવાની ભાવના છે આ ગ્રંથમાળાના નામાલિધાનનો હેતુ, હેતુ, પ્રગતિની દિશાનું સૂચન તેમજ આ ગ્રંથમાળાના જીવનતરત્વોનો ઉદ્દેશ આ નિવેદનની પહેલા જ અપાએલ છે અને તે તરફ અમે

વાચકોનું લક્ષ્ય દોરીએ છીએ અમને સંપૂર્ણ આશા છે કે-  
જેન જનતા આ ગ્રંથમાળાને અપનાવી અમારી રૂનોભાવનાને  
સફલ કરશે.

આ ગ્રંથમાળાના આ પ્રથમ અન્યમણુકા પછી, બીજા  
અને ત્રીજા અન્યમણુકા તરીકે અમે શ્રી પૃથ્વીચદ્ર-  
ગુણસાગર ચરિત્ર એ ભાગમા પ્રસિદ્ધ કરવાનું નક્કી  
કર્યું છે જૈનશાસનની કથાઓ પણ તત્ત્વજ્ઞાનના ભંડાર-  
રૂપ અને ઉપદેશ સાથે રસ આપનારી હોય છે બાલ  
શ્રવેના ઉપર અસરકારક રીતે કહેવાયેલી કથા માર્મિક  
અસર કરે છે અને તેમના શ્રવનમા અજબ પરિવર્તન  
ઉત્પન્ન કરે છે આ કથા પણ જોવી જ સુંદર, રોચક અને  
ઉપદેશાત્મક છે અને તે રા. શ્રીકાન્તની ઠસાએલી  
કલમવી ગૂંજરાતીમા નવો જોપ પામીને પ્રસિદ્ધ થશે એટલે  
આમ વર્ગમા રસપૂર્વક વચાશે, એમ અમારૂં માનવું છે  
આથી રૂ. ૧-૧૨-૦ ભરીને અગાઉથી પ્રથમ ભાગના શ્રાહક  
બની અમારા આ શુભ પ્રયાસમા મદદગાર થવા માટે  
વાચકને વિનંતિ કરીએ છીએ

પ્રાન્તે-આ અન્યરત્નની પ્રસિદ્ધિની પાછળ પોતાના  
અમૂલ્ય સમયનો લોગ આપી, હરદમ કાળજી બતાવનાર  
અને દરેક રીતે આ ગ્રંથરત્નની પ્રસિદ્ધિમા સહાય કરનાર  
પરમ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી અમૃતવિજયજી તથા  
પાર્શ્વવિજયજી મહારાજનો અમે ઉપકાર માનીએ છીએ  
તે મહાત્માની સતત જહેમત અને સંપૂર્ણ સહાય વિના  
આ કાર્ય બની શકત જ નહિ. એજ કારણે તેઓશ્રીના સ્વર્ગસ્થ

ગુરુદેવ પ શ્રીમત્ પુબ્ધવિજયજી ગણિવરનું અને તેઓ  
શ્રીમદ્દના ગુરુદેવ પ પૂ મુનિવર્ય શ્રી હર્ષવિજયજી  
મહારાજનું દુઃક જીવન-ચરિત્ર આ અન્યમા મળાદ કરેલ છે

અમ્તુ પ્રસ્તુત અન્યના પ્રકાશનમા મુદ્રણને અગે જો  
કાર્ક હોય ગહેવા પામ્યા હોય, તો તે સુધારી લઈને તેને  
અગે ઘટતુ જણાવવા વાચકોને વિનતિ છે અને આવા  
ધાર્મિક અન્યની જાણુતા-અજાણુતા આશાના ન થઈ જાય,  
તેની કાગળ રાખવા પણ આગ્રહજરી વિનતિ છે

અમનાવાડ  
મૌન એકાદશી  
વિ સ ૧૯૮૮

શ્રી ડી સંપનો સેવક-  
ગાદ પોપટવાય લક્ષ્મીભાઈ  
મેકેટરી શ્રી હય-પુબ્ધામૃત જૈન પ્રથમાળા

## Foreword.

I have to confess to a feeling of presumption on my part to have undertaken to add a foreword to the present treatise "Dīksānu Sunder Svarupa" (दीक्षानु सुंदर स्वरूप) written by Ācharya Shree Sagarānandsūrī whose valuable services to the cause of Jaina Literature are so well known and who is aptly deemed at present as an authority on the explanation and interpretation of the Jaina Siddhānta. The present volume has treated the subject of the initiation into monkhood exhaustively in all its aspects. The subject is one of paramount importance to the Jainas and although in the present treatise it is principally treated



from the viewpoint of Religion as given in the Jaina Siddhānta, the learned writer has clearly shown how it should be seen from a worldly viewpoint under the present conditions and environments and in what way it should be dealt with by law-givers

2 Although monkhood apparently is the subject of the treatise still by his penetrating intellect and by his thorough grasp of the subject the Āchārya has discussed fully all the relevant topics such as the aim and end of religious life, the nature of the Final Truth the evidence for its ascertainment the authorities for guidance in religious matters the stages of Spiritual Development and several others The reading of the present treatise will no doubt give the reader an insight into the nature of the goal placed by Jainism before it and the means to achieve it

3 The learned treatise presents a scholarly dissertation on monkhood and its kindred topics such as the necessity of dress the minimum age limit for Initiation, the necessary mental condition and understanding, the environment and the relatives and the reader is made thoroughly acquainted with the views of the learned old commentators like Haribhadraāchārya and others The volume is in short a brief critical survey of the

Sacred Literature on the various problems mentioned above aptly illustrated by means of pertinent instances gathered from History and mythology

4 The Harshapushpāmṛita – Jain – Grantha-mālā is to be congratulated upon its having secured for the first volume such an original and instructive treatise as the present one which not only supplies full information on the subject of monkhood and its kindred topics, but opens for the reader fresh avenues to think and write. The volume is expected to do credit to the series and find a deserving place not only in the libraries of learned persons but in their minds also. The book is a valuable asset to the Religious Literature of the Jainas and its careful perusal means a distinct step towards Spiritual Progress.

Gujarat College,  
AHMEDABAD  
Mārgaśīrṣha Shukla 11  
Samvat 1989

K V Abhyankar  
Professor of Sanskrit and  
Ardha-Māgadhī



# આમુખ

( ઇંગ્લેન્ડ ઉપરથી ગુજરાતી અનુવાદ )

અનવાદક

વાડીવાન જીનાસાર ચોકશી બી એ ( આનમ )

૧ મારે જીવન દરમિયાન જોઈએ કે-આચાર્ય શ્રીસાગરનાદ સૂરીશ્વરજી સંકલિત આ 'દીક્ષાનું સુદર સ્વરૂપ' પુસ્તકની આમુખ લખવી, એ મારે માટે ધૃષ્ટતાભર્યું પગલું છે જેનું સાહિત્યની કચેરી તેઓશ્રીની ઝીંમતી નેવાઓ સુવિહિત જ છે અને જૈન મિદ્ધાન્તના અપદીકરણ (Explanation) અને શબ્દાર્થ પ્રગટીકરણ (Interpretation) માટે તેઓશ્રીને વર્તમાનમાં પ્રમાણભૂત ગણવામાં આવે છે તે ઉચિત જ છે મજકુર પુસ્તકમાં સાધુદીક્ષાના વિષયને સર્વ દૃષ્ટિએ સંપૂર્ણપણે ચર્ચવામાં આવ્યો છે, કારણ કે-તે વિષય જૈન જનતાનો સાથી અગત્યનો પ્રત્ય છે જે કે મજકુર પુસ્તકમાં તે વિષય મૂખ્યતઃ જૈન સિદ્ધાંતાનુસાર ધાર્મિક દૃષ્ટિએ ચર્ચવામાં આવ્યો છે, છતાં પણ વર્તમાન સંજોગો અને વાતાવરણમાં તે વિષયને દુન્યવી દૃષ્ટિએ પણ કેવી રીતે નિહાળવો, તે જાણત વિદ્વાન્મકવનાકારે બરોબર સ્પષ્ટ રીતે સમજાવી છે, અને માથે સાથે ધારાશાસ્ત્રીઓ (Law-givers) એ તે તમકે કેવું વલણ રાખવું જોઈએ, તેનું પણ ચોખ્ખું દિગ્દર્શન આપેલ છે

૨ જે કે-ઉપલબ્ધ દૃષ્ટિએ જોતાં મજકુર પુસ્તકનો વિષય માધુદીક્ષાનો છે, છતાં પણ પોતાની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ અને વિષયગ્રાહતા (Grasp of the subject) ના બળે ધાર્મિક જીવનનો હેતુ અને ઉદ્દેશ, સત્ય સ્વરૂપ અને

નિરૂપણ ( Ascertainment ), ધાર્મિક પ્રશ્નોમા માર્ગદર્શક પ્રમાણભૂત આપ્ત પુરૂષો, આત્મપ્રગતિનો ક્રમ વિ બીજા અનેક બાળતો આચાર્યશ્રીએ તેમા ચર્ચા છે આ પુસ્તકનું વાચન વાચનારને નિઃશંકપણે જ્ઞાનધર્મ-આપિત ઉદ્દેશ અને તે પ્રાપ્ત કરવાના સાધનોની ઉડી મમજ આપશે

૩ વિદ્યતાલર્થુ આ પુસ્તક સાધુદીક્ષાનો, અને તેને લગતા વેધની અગત્યતા, દીક્ષાપ્રાપ્ત માટે નાની વય, આવશ્યક માનસિક ભાવ, પરિણામ અને સમજ, સંજોગો અને સ્વજન વિ વિષયોનો વાદ્યુક્ત પ્રબંધ ( Dissertation ) છે અને શ્રીમાન્ હગ્લિદ્સૂરિ જેવા પ્રાચીન વિદ્વાન ટીકાકાગેના મતોનો આપણને નપૂર્ણ પરિચય કરાવે છે હુડમા આ પુસ્તક ઉપરોક્ત વિષયોનું પ્રમણાયિત ( Pertment ), ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક દાખલા દલીલો સાથેનું હુડ પાપુ બારીક સિંહાવલોકન છે

૪ આ પુસ્તક સાધુદીક્ષા અને તેને લગતા બીજા વિષયોનો પરિચય કરાવે છે એટલું જ નહિ પરંતુ તે વાચનારને માટે વિચારવાના અને લખવાના અનેક હુકા હુકા માર્ગો ( Avenues ) મોકળા કરે છે, અને આવા મૂળિક (original) અને ઉપદેશાત્મક (Instructive) ગ્રંથને પોતાના પ્રથમ પુષ્પ તરીકે પ્રાપ્ત કરવા ભાગ્યશાલી થવા માટે શ્રી હર્ષ-પુષ્પામૃત જન ગ્રંથમાળાને અલિનદન ઘટે છે આ પુસ્તકના પ્રકાશનથી ગ્રંથમાળાને સારી પ્રતિષ્ઠા મળશે અને તે વિદ્વાન્ પુરૂષોના પુસ્તકાલયોમા જ માત્ર નહિ, પરંતુ તેમના અત કરણમા પણ યોગ્ય સ્થાન મેળવશે, તેવી ઉમેદ રાખવામા આવે છે આ પુસ્તક જૈનોના ધાર્મિક સાહિત્યની અમૂલ્ય અપત્તિનું સત્વ છે અને તેનું ધ્યાનપૂર્વકનું વાચન અને મનન એ આત્મ પ્રગતિના પથે ચોક્કસ ઉપક્રમ (asset) છે

## ૫ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી હર્ષવિજયજી મહારાજનું ટુંક જીવન-ચરિત્ર

ૐ જરાતમા આવેલા ખેરાલુ તાલુકાના લુણુવા (મઠાલી) ગામમા જુમખરામ પાનાચદ નામના વણિકને ત્યાં તેમના ધર્મપત્નિ અદરબાધની રત્નકુસીધી વિ. મ. ૧૬૧૪ માં એક પુત્રરત્નનો જન્મ થયો. એનું નામ હરખચદ આ પુત્રના જન્મથી તેમના માતાપીતાને, સમાજનેહીને અને બ્રામજનોને આનન્દ થયો, એથી એનું નામ હરખચદ રખાએનું લવિધ્યમા એ હરખચદ માત્ર એટલાને જ આનન્દ આપનાર નહિ રહેતા, સારાય જૈન સમાજને અને પરિચયમા આવનાર જૈનેતરોને પણ આનન્દ આપનાર નિવડ્યા, એટલે એ બહાલભત્રે હરખચદ નામ વધારે સાર્થક થયું નામ અને શુણનો સપર્ક થયો.

દુનિયામા કહેવત છે કે-‘પુત્રના લક્ષણ પારણામાથી જણાય’ પરન્તુ કેટલાય એવા મહાપુરૂષો છે કે-જેમના જીવન બાવકાલમા ન જોજસમય હોય, ન તેજસ્વી હોય, અને પાછળથી એમા અજબ જોજસ અને પ્રખર તેજ જણાયા હોય. બાલકાલમા જેને એતા જેની કટપના પણ ન થઈ શકે, તેઓ મ્હોટી ઉંમરે મહાપુરૂષ થઈ પણ જાય, તો તે આશ્ચર્યજનક નથી. ભાઈ હરખચદ વિષે પણ તેમજ બન્યું છે મ્હોટી ઉંમરે યનાર મહાપુરૂષોમાના તે એક છે.

ભાઈ હરખચદનું પ્રારંભિક જીવન ગામડામા પસાર વયું બહુવાની કે ચોપડીઓ ગોળવાની હાડમારી તેમને વેકવાની આવી નહિ. ઘેર માત્ર અમૃક અભ્યાસ-વાણીયાના

બાલજીવ્યારી પૂજ્યપાદ આત્મસ્મરણીય  
મુનિમહારાજ શ્રી હનુમાનજી

પ્રકાશ (પ્રકાશ) ૧૯૪૪ ૧૯૪૪ ૧૯૪૪ ૧૯૪૪ ૧૯૪૪



દોલા નામ ૧૯૪૪ ગીત ૧૦ નં ૭

૨૬ દોલા મ ૧૯/૧૧ વૈશાખ સુ. ૧૨



છોકરાને પરચુરણ વ્યાપારમા જરૂર પડે તેટલો અભ્યાસ  
ભાઈ હરખચદને તેમના પીતાએ કરાવેલો આ પછી તેઓને  
નાગીક નોકરીમા મોકલ્યા ભાઈ હરખચદની ધૂપી શક્તિ  
કાંઈક અહીં જણાઈ બહુ જ થોડા વખતમા તેઓ વગર  
શીખવે પાકા નામાના અને અટપટુ વ્યાજ કાઢવા વિગેરેના  
અનુભવી થઈ ગયા અપદ હરખચદ નામાના કીટ  
ગણવા લાગ્યા

પરંતુ ભાઈ હરખચદ પહેલેથી જ ધર્મકરણીના રસિડ  
હતા પૂર્વભવના સંસ્કારોથી જ પ્રેરાતા હોય તેમ, તેઓના  
અંતરમા ધર્મભાવના જગૃત રહેતી અને ધર્મક્રિયા જગ્યાની  
અભિરૂચિ થયા કરતી ખરેખર, જૈનકુળનો પ્રભાવ જ  
અજબ છે જૈનકુળના બાળકમા સહેજે સહેજે ધર્મ-  
કર્મની અભિરૂચિ ઉત્પન્ન થાય છે. જૈન કુટુંબના  
બાળકોના જીવનમસ્કાર જ જૂદા હોય છે આદ્યા  
વસ્થાથી જ જૈન કુળમા જન્મેલ બાળકો ગગ અને  
દેવતા મહાન્ વિજેતા વીતરાગ પરમાત્માની અને  
જગતના મકલ્લ વૈભવનો મન, વચન, કાયાથી, ન  
કંઠના કરાવવાના અનુમોદવા કે ત્યાગ કંઠનારા  
નિર્ગન્થ સુનિવરોની પૂજા અને ભક્તિ કંઠનાગ હોય  
છે. એટલું જ નહિ પણ, તેઓ પોતાની દૃષ્ટિ મમક્ષ  
હરદમ જોયા કરે છે કે-અખૂટ મપત્તિગાલી અને  
મહાન્ સત્તાધારી પણ એ વીતરાગ પરમાત્મા અને  
ત્યાગી ગુરૂને પૂજે છે ગુરૂજનોના સુખેથી જૈનકુળના  
બાળકો આવી વાતોનું શ્રવણ કરે છે આ વસ્તુ  
તેઓના અંતઃપટ ઉપર એકે ઉચ્ચતમ આદર્શ





છોકરાને પરચુરણ વ્યાપારમા જરૂર પડે તેટલો અભ્યાસ  
 લાઈ હરખચદને તેમના પીતાએ કરાવેલો. આ પછી તેઓને  
 નાગીક નોકરીમા મોકલ્યા. લાઈ હરખચદની દૂધી ગણિત  
 કાંઈક અહીં જણાઈ બહુ જ થોડા વખતમા તેઓ વગર  
 શીખવ્યે પાકા નામાના અને અટપટુ બ્યાજ કાઢવા વિગેરેના  
 અનુભવી વધે ગયા. અપઠ હરખચદ નામાના કીટ  
 ગણવા લાગ્યા.

પરંતુ લાઈ હરખચદ પહેલેથી જ ધર્મકરણીના રમિક  
 હતા. પૂર્વભવના સંકારોથી જ પ્રેરાતા હોય તેમ, તેઓના  
 અન્તરમા ધર્મભાવના જાગૃત રહેતી અને ધર્મક્રિયા કરવાની  
 અભિરૂચિ થયા કરતી ખરેખર, જૈનકુળનો પ્રભાવ જ  
 અજબ છે. જૈનકુળના બાળકમા સહેજે સહેજે ધર્મ-  
 કર્મની અભિરૂચિ ઉત્પન્ન થાય છે. જૈન કુટુંબના  
 બાળકોના જીવનસરકાર જ જૂદા હોય છે. બાલ્યા-  
 વસ્થાથી જ જૈન કુળમા જન્મેલ બાળકો રાગ અને  
 દ્વેષના મહાન્ વિજેતા વીતરાગ પરમાત્માની અને  
 જગતના મહલ વૈભવનો મન, વચન, કાયાથી, ન  
 કરવાન્ન કરાવવાન્ન અનુભોદવા ઉપે ત્યાગ કરનાર  
 નિર્ગન્થ મુનિવરોની પૂજા અને ભક્તિ કરનારા હોય  
 છે એટલું જ નહિ પણ, તેઓ પોતાની દૃષ્ટિ મમક્ષ  
 હૃદય જોયા કરે છે કે-અખૂટ અપત્તિગાલી અને  
 મહાન્ સત્તાધારી પણ એ વીતરાગ પરમાત્મા અને  
 ત્યાગી ગુરૂને પૂજે છે. ગુરૂજનોના મુખેથી જૈનકુળના  
 બાળકો આવી વાતોનું શ્રવણ કરે છે આ વસ્તુ  
 તેઓના અન્તરપટ ઉપર એક ઉચ્ચતમ આદર્શ



તરફથી શ્રી સિદ્ધગીરિજી જતા એ શ્રીમઘમા ભાઈ હર-  
ખચદ પછુ યાત્રાએ નીકળ્યા

પોતાના વતન તરફ જઈ રહેલા કયા મનુષ્યને શ્રી  
સઘના સમાચાર માલણી યાત્રા કરવાનો વિચાર થાય ? અને  
કદાચ વિચાર પછુ થાય, તો પછુ એ વિચારનો આ ગીતે  
અમલ ડોણુ કરે ? આજ વસ્તુ ભાઈ હરખચદના અન્તરમા  
અકાઈ ગએલી ધર્મલાવનાની અદ્વિતીય પ્રતીતિરૂપ છે વતન  
તરફ જઈ ગેલેલ સસારી જીવોમા સ્વાભાવિક રીતે જ મગા,  
મબધી, મનેહિજનોને મગવાની અને મ્હાલવાની અભિલાષા  
હોય, પરન્તુ જે પુણ્યાત્માઓના અન્તરમા ઉત્કટ ધર્મ  
લાવનાએ વાસ કર્યો હોય છે, તે પુણ્યાત્માઓને તો એ  
બધા સાસારિક સ્વજનોને ભેટવા ઈચ્છતા ઘણો જ વધુ અને  
ઘણો જ ઉત્તમ આનન્દ તીર્થોને ભેટવામા અને સદ્ગુરુઓની  
સેવા કરવામા આવે છે

ભાઈ હરખચદને શ્રી સિદ્ધગીરિજી જતા રન્તામા  
પ્રાત રમરણીય પુણ્યનામધેય શ્રી મૂલચદજી મહારાજ આદિનો  
પરિચય થયો એ પરિચયે અને એ નિર્ઐચ શુકદેવની  
તારક ધર્મદેશનાએ ધીરે ધીરે ભાઈ હરખચદના અન્તરમા  
નવીન જ્યોત જગાવી પાલીતાણા શ્રીમઘ પહોચ્યા બાદ  
પણ, પૂ શ્રી મૂલચદજી મહારાજ નિગેરેની માથે ભાઈ  
હરખચદે શ્રી સિદ્ધગીરિજીની નવાણુ યાત્રા કરી આ  
દરમ્યાન તેઓનું અન્તર વૈરાગ્યલાવથી ખૂબ ભીંજાઈ ગયું  
હતું અને પૂ મૂલચદજી મહારાજ પછુ ભાઈ હરખચદને  
સુયોગ્ય જોઈને વાન્વાર પ્રોત્સાહિત કરતા હતા આથી ભાઈ  
હરખચદે ત્યા જ શ્રી સિદ્ધગીરિજીની શીતલ ધર્મછાયાની

અહિત કહે છે કે-આ વિશ્વની મહત્ત્વ પાદગણિક  
મપત્તિ અને આગય વિશ્વપત્તિ મત્તા કરતા પણ  
એ મપત્તિનો અને મત્તાનો, તેમજ એ મેળવવાનો  
ધરણનો પણ ત્યાગ, વધારે પૂજ્ય છે ત્યાથી જ  
જેનકુળના બાળકના હયામા ત્યાગભાવના ગેલ કરવા  
માટે છે આવી રીતે જેના અન્તરમા ત્યાગની  
ગિરાઈ ભારના જથી હોય, તેવો બાળક સાધુ થાય  
તો વિગ્રહીપદે બને છે અને શુદ્ધ રહે તે। પણ  
કુળદીપદે તો બને છે જ' એટલે જેટલે અશે જેન  
કુદુર્ગોભાથી ત્યાગના આચાર-વિચાર ધમાય, તેટલે  
અશે ભાવ પ્રજા ઉપર પણ અસર થાય ભાઈ હરખ-  
ચદમા બાવકાલવી જ ધર્મભાવના હોવી, એ જેમ પૂર્વભવના મુલ  
અન્દારોને આભારી છે, તેમ આ જેનકુળને પણ આભારી છે  
હાનીએએ આથી જ જેનકુળની મહત્તા ગાઈ છે અને એ રી  
પ્રાપ્તિ માટે મહાપુરુષની જડ દર્શાવી છે

અન્તુ ભાઈ હરખચદે આ રીતે ત્રીમ વર્ષ મસારા  
વચ્ચામા વીતાવ્યા વિ સ ૧૯૪૪મા તેઓ નાશીકથી ખેરાલુ  
તરફ જતા હતા રસ્તામા સમાચાર મળ્યા કે-અમદાવાદથી  
પાલીતાણાનો ઠરી પાળતો સ્વજવાનો છે આ સમાચાર  
આભગતા તેમને શ્રી સિદ્ધગીરિજીની યાત્રા કરવાની ઉત્કટ  
ભાવના થઈ ધિર તો જવાનું છે જ, પણ આવો યોગ ક્યાથી  
મળશે?'-આમ વિચાર કરીને આ ભાઈ હરખચદ ખેરાલુ  
પાસેના પોતાના વતન તરફ જવાને બદલે અમદાવાદ  
એકાને ઉતરી પડ્યા અને અમદાવાદની કીકા લટની  
પોળના રહીય રોકે પુલભાઈ દીપચદ પુનાવાળાની

તરફથી શ્રી મિહંગીરિજી જતા એ શ્રીસઘમા ભાઈ હરખચંદ પણુ યાત્રાર્થે નીકળ્યા.

પોતાના વતન તરફ જઈ ગેહલા કયા મનુષ્યને શ્રી સઘના સમાચાર સાલણી યાત્રા કરવાનો વિચાર થાય ? અને કદાચ વિચાર પણુ થાય, તો પણુ એ વિચારનો આ ગીતે અમલ કોણ કરે ? આજ વસ્તુ ભાઈ હરખચંદના અન્તરમા અકાઈ ગએલી ધર્મભાવનાની અદ્વિતીય પ્રતીતિરૂપ છે વતન તરફ જઈ રહેલ સસારી જીવોમા શ્વાભાવિત રીતે જ મગા, સળધી, સ્નેહિત્રનોને મગવાની અને શ્હાલનાની અલિલાપા હોય, પરંતુ જે પુણ્યાત્માઓના અન્તરમા ઉત્કટ ધર્મ ભાવનાએ વાસ કર્યો હોય છે, તે પુણ્યાત્માઓને તો એ જઘા સાસારિક સ્વજનોને ભેટવા કરતા ઘણો જ વધુ અને ઘણો જ ઉત્તમ આનન્દ તીર્થોને ભેટવામા અને સહજુરોની મેવા કુવામા આવે છે.

ભાઈ હરખચંદને શ્રી મિહંગીરિજી જતા ગસ્તામા પ્રાત રમગણીય પુણ્યનામધેય શ્રી મૂલચંદજી મહારાજ આદિનો પન્થિય થયો એ પન્થિયે અને એ નિર્જન્ય શુઝદેવની તારક ધર્મદેશનાએ ધીરે ધીરે ભાઈ હરખચંદના અન્તરમા નવીન જ્યોત જગાવી પાલીતાણા શ્રીસઘ પહોંચ્યા બાદ પણુ, પૂ શ્રી મૂલચંદજી મહારાજ નિગેરેની માથે ભાઈ હરખચંદે શ્રી મિહંગીરિજીની નવાણુ યાત્રા કરી આ દરમ્યાન તેઓનું અન્તર વૈરાગ્યભાવથી ખૂબ ભીંજીઈ ગયું હતું અને પૂ મૂલચંદજી મહારાજ પણુ ભાઈ હરખચંદને સુયોગ્ય જોઈને વારવાર પ્રોત્સાહિત કરતા હતા આથી, હરખચંદે ત્યા જ શ્રી મિહંગીરિજીની ગીતલ પૂ.

નીચે જ પારમેશ્વરી પ્રવળ્યા સ્વીકારવાનો નિરધાર કર્યો અને પૂ. ગુરુદેવને વિશ્વસિ કરી પૂ. મૂલચંદ્રજી મહારાજાએ જોયું હતું કે-જીવ ઉત્તમ છે અને નવાણું યાત્રા સાથે તપ સ્વર્ગ પહોંચ મળેથી કરી છે, એટલે તૂર્ત જ દીક્ષા આપવાનું સુદૂર્ત કાલયુ વિ સ ૧૬૪૪ ના બીજા ચૈત્ર માસમા કૃષ્ણ પક્ષની મસમીને દિને મગલ પ્રભાતે, લાઇ હરખચંદે પૂ. શ્રી મૂલચંદ્રજી મહારાજના વરદ હસ્તે દીક્ષા ગ્રહણ કરી તેઓનું નામ મુનિ શ્રી હર્ષવિજયજી રાખી, પૂ. શ્રી ખુટેરાયજી મહારાજના શિષ્ય પન્થાસ શ્રી આણંદવિજયજી મહારાજના શિષ્ય તરીકે તેઓને બાહેર કર્યા અને શ્રી જૈનશાસ્ત્રોની વિધિ મુજબ યોગોદ્ધવહન કર્યા બાદ, તેઓને વિ સ ૧૬૪૪ના વૈશાખ માસમા શુક્લ પક્ષની ત્રયોદશીને દિને મગલ પ્રભાતે વડી દીક્ષા આપવામા આવી

મુનિરાજ શ્રી હર્ષવિજયજીએ પ્રથમ ચાતુર્માસ પોતાના ગુરુદેવ વિગેરની સાથે પાક્ષીતાણુમા કર્યું અહીં તેઓશ્રીએ પ્રતિક્રમણનો અભ્યાસ કર્યો બીજા ચાતુર્માસમા પ્રકરણાદિને અભ્યાસ કર્યો અને શ્રી બારમા સૂત્રનું વાચન કર્યું ત્રીજા ચાતુર્માસમા સસ્કૃત વ્યાકરણનો અભ્યાસ કર્યો અને ચોથા ચાતુર્માસમા તે પૂર્ણ કર્યો આ પછી તેઓએ સસ્કૃત ઠાવ્યાદિને તેમજ ધર્મગ્રન્થોનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો તીવ્ર બુદ્ધિના યોગે તેઓ જદિ અભ્યાસમા આગળ વધ્યા અને બ્યારે ૪૫૬૫ જમા કરેલ આઠમા ચાતુર્માસમા પૂ. શ્રી મૂલચંદ્રજી મહારાજના ગુરુભાઈ પૂ. શ્રી નીતિવિજયજી મહારાજની નિશ્ચા નીચે જ્ઞાનપત્રમીની કયા વાળી, ત્યારે તેઓનો અભ્યાસ ઘણો જ વધી ગયો હતો અને ઉપદેશશક્તિ પણ ઘણી જ અસરજનક હતી

હવે ક્રમે ક્રમે તેઓશ્રીની ઉપદેશ-શક્તિ વધતી ચાલી તેઓ શ્રીમદ્ના ઉપદેશથી જનતાને જેમ આનન્દ થતો, તેમ અસર પણ થતી આથી જ તેઓશ્રીના જ્યાં જ્યાં ચાતુર્માસો થયા, તે તે સ્થળોએ ભવ્ય ઉત્સવ થતા અને ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયે જ્યારે તેઓશ્રી વિહાર કરતા, ત્યારે દરેક શ્રોતાને બહુ જ હુ ખ થયું છે ડેટલાય સ્ત્રીપુરૂષો સાથે ચાલે આજે તેઓશ્રી અત્યંત વૃદ્ધાવસ્થામાં છે, છતાં તેઓશ્રીની ક્રિયાભિરૂચિ વિગેરે શુભો ખૂબ ખીલેલા જણાય છે તેઓશ્રીના ઘણા ખરા ચાતુર્માસોમાં તે તે સ્થળે તપશ્ચર્યાદિના મહોત્સવો થએલા છે અને તેઓશ્રીના પરિચિતોને માટે તો આજે તે ધર્મ સભારણા પણ આનન્દદાયક છે પરંતુ એ બધાનો આ દુક શ્રવન-પરિચયમાં સમાવેશ નરવો મુશ્કેલ છે, એટલે તેઓશ્રીએ કરેલા ચાતુર્માસોના સ્થળોની આ સ્થળે યાદી જ માત્ર આપીને મતોષ માનવો સમુચિત છે \*

વિ મ	૧૯૪૪ પાલીતાણા	વિ સ,	૧૯૫૫ અમદાવાદ
"	૧૯૪૫ વઢવાણુરાહો	"	૧૯૫૬ "
"	૧૯૪૬ ચુડા	"	૧૯૫૭ રીદ્રોલ
"	૧૯૪૭ વઢવાણુ કુંભ	"	૧૯૫૮ ખેડા
"	૧૯૪૮ અમદાવાદ	"	૧૯૫૯ કુપકવજ
"	૧૯૪૯ પાલીતાણા	"	૧૯૬૦ કોઠ
"	૧૯૫૦ ધંગેલ	"	૧૯૬૧ લીખડી
"	૧૯૫૧ કુપકવજ	"	૧૯૬૨ લુણવા
"	૧૯૫૨ અમદાવાદ	"	૧૯૬૩ ચાણુસ્મા
"	૧૯૫૩ "	"	૧૯૬૪ વીરમગામ
"	૧૯૫૪ "	"	૧૯૬૫ માણદ



વિ સ	૧૬૬૬ ડભોઈ
"	૧૬૬૭ અમદાવાદ
"	૧૬૬૮ કપડવજ
"	૧૬૬૯ લાખડી
"	૧૬૭૦ ડભોઈ
"	૧૬૭૧ અમદાવાદ
"	૧૬૭૨ "
"	૧૬૭૩ સુરત
"	૧૬૭૪ છાણી
"	૧૬૭૫ ચાણુરમા
"	૧૬૭૬ પાલીતાણા

વિ સ	૧૬૭૭ ગ્રાતીજ
"	૧૬૭૮ અમદાવાદ
"	૧૬૭૯ મેસાણા
"	૧૬૮૦ વીરમગામ
"	૧૬૮૧ માડવી
"	૧૬૮૨ "
"	૧૬૮૩ જામનગર
"	૧૬૮૪ સાણુદ
"	૧૬૮૫ અમદાવાદ
"	૧૬૮૬ રીંદોલ
"	૧૬૮૭ લોદ્રા
"	૧૬૮૮ અમદાવાદ

પૂજ્ય શ્રી હર્ષવિજયજી મહારાજના શિષ્યો શ્રી  
જગવિજયજી, શ્રી દુર્લભવિજયજી, શ્રી ક્યાનવિજયજી,  
પ શ્રી પુષ્પવિજયજી ગણિ, શ્રી કપુરવિજયજી અને  
શ્રી ઉત્તમવિજયજી થયા

આમાથી પ શ્રી પુષ્પવિજયજી ગણિવરનો ફોટો  
અને તેમનું હૃદય લીનનર્ચન અને અપાય છે





જાતકદાસી ૫ ૫ પ્રાતઃમહાભૂષ  
 મ ગત ૧ પ્રવચ્ચી પુષ્પવિજયજી ગાંધી



દીપ્તિ ગત ૧૯૧૧ ॥ વૃદ્ધાગ સુ ૧૧  
 વૃદ્ધાગ ગત ૧૯૧૭ ॥ મત્તા સુ ૧૦

ગણિય નવન ૧૯૮૧ ॥ કા નકે રી  
 ૧ વામ ૧ માગણ સુ ૫

૧૯૧૧ ૧૯૧૦ ગે ૧૧

અર્ચગ્રંથ પન્થાસ શ્રી પુષ્પવિજયજી ગણિવર્ધનુ

## જીવન ચરિત્ર

Lives of Great men all remind us,  
That we can make our lives sublime

—Long Fellow

જન્મવુ, જીવવુ અને મરવુ,—એ જગતના જીવોનો સ્વાભાવિક ક્રમ છે જળચર કે સ્થલચર દરેક જીવ એ ક્રમને આધીન છે પરંતુ પ્રત્યેક જીવને માટે નિર્માણેલા એ ક્રમમાં કાંઈક ને કાંઈક વિવિધતા અવશ્ય હોય છે એ વિવિધતા ઉત્પન્ન કરનાર જીવનકાળ છે જીવનકાળમાં જે આત્માઓ પોતાના જીવનને સુચારુરૂપે વ્યતીત કરે છે, સ્વપર શ્રેય સાધવામાં મોઘી જીવનશૈલીમાં તત્પર જાને છે, પોતાના શરીર, સપત્તિ અને સ્વજનના ભોગે પણ જેઓ પરહિત કરવામાં પ્રયત્નશીલ રહે છે, તેઓ પોતાના જન્મ અને મરણને પણ મહત્વનું ધનાવે છે તેઓના જન્મ ધન્ય ગણાય છે, તેઓનું જીવન આદર્શ ગણાય છે અને તેઓનું મરણ ગૌરવભર્યું હોય છે એવા આત્માઓ નાશવત શરીરનો નાશ થયા પછી પણ, જગતના અન્તઃપટ ઉપર અમર રહે છે એમના નામ પ્રાતઃમરણીય ગણાય છે અને એમના જીવનકાર્યની કીર્તિ ઉપર દુનિયા પુષ્પ વેરે છે

જાવણદાસચારી પૂ પૂ ખાત સમજીય  
સંગત પૂ પ્રવચ્ચી કુપનિજગલ ગણિ



દીક્ષા સન ૧૯૧૬ ॥ વૈષ્ણવ સુર્ ૧૧  
૫લી દીક્ષા સન ૧૯૧૭ ॥ મલા સુર્ ૧૦

ગણિ ૧ મવન ૧૯૮૧ ॥ કા નક પિ ૬  
૧ નામ ૧૬ માગશર સુર્ ૫

૭ મ સન ૧૯૧૦ ૧૧

સ્વર્ગસ્થ પન્યાસ શ્રી પુષ્પવિજયજી ગણિવર્ધનુ

## જીવન ચરિત્ર

Lives of Great men all remind us,  
That we can make our lives sublime

—Long Fellow

જન્મજીવ, જીવજીવ અને મરણ,—એ જગતના જીવોનો સ્વાભાવિક ક્રમ છે જળચર કે સ્થલચર દરેક જીવ એ ક્રમને આધીન છે પરંતુ પ્રત્યેક જીવને માટે નિર્માણેલા એ ક્રમમાં કાંઈક ને કાંઈક વિવિધતા અવશ્ય હોય છે એ વિવિધતા ઉત્પન્ન કરનાર જીવનકાળ છે જીવનકાળમાં જે આત્માઓ પોતાના જીવનને સુચારુરૂપે વ્યતીત કરે છે, અપર શ્રેય સાધવામાં મોઢી જીવનક્ષણોમાં તત્પર બને છે, પોતાના શરીર, સપત્તિ અને સ્વજનના ભોગે પણ જેઓ પગલિત કરવામાં પ્રયત્નશીલ રહે છે, તેઓ પોતાના જન્મ અને મરણને પણ મહત્ત્વનું બનાવે છે તેઓના જન્મ ધન્ય ગણાય છે, તેઓનું જીવન આદર્શ ગણાય છે અને તેઓનું મરણ ગૌરવભર્યું હોય છે એવા આત્માઓ નાશવત શરીરોનો નાશ થયા પછી પણ, જગતના અંતરપટ ઉપર અમર રહે છે એમના નામ પ્રાતઃસ્મરણીય ગણાય છે અને એમના જીવનકાર્યની કીર્તિ ઉપર દુનિયા પુષ્પ વેરે છે

પોતાનો જીવનકાળ આટલો મુચાડે જનાવવાને માટે જ જગતમા ધર્મનું અસ્તિત્વ છે ધર્મ, આત્માને એના કર્તવ્યનું દિગ્દશાસૂચન કરે છે આત્મા કયી રીતિએ ઉન્નતિ સાધે તેનો મર્મ ધર્મ દર્શાવે છે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનના સર્વ પદાર્થોના સર્વ ભાવોના જ્ઞાતા વીતરાગદેવોએ કહેલ ધર્મ, એ ઉત્તમ ગોદિના જીવન જીવવાના માર્ગોનું નિર્દર્શન કરાવે છે શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ આજ કારણે માનવ જીવનની મહત્તા આકી છે દૈવી મપત્તિ કે પાશવિક જળની એમને મન કરી જ કિંમત નથી કિંમત માન વિવેકની છે મદ્ અને અસદ્નું પૃથકરણ કરીને, માગનો સ્વીકાર કરવો અને ખોટાનો પરિત્યાગ કરવો, એમા જ સાચી વિવેક-શીક્ષતા રહેલી છે અને એવા જ વિવેકી આત્માએ સ્વપર કન્યાણુ સાધી શકે છે વિવેક, એ તો ઉત્તમ જીવનનો પાયો છે

આવા વિવેકી આત્માએને શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શાસનમા ત્રણ વિભાગમા ભેદ્યવામા આવ્યા છે સર્વવિરતિ, દેશવિરતિ અને સમ્યગ્દષ્ટિ અનન્તજ્ઞાનીએ પોતાના અનુભવથી અને જ્ઞાનથી જગતના દુષ્ટનું નિદાન કરીને, આ ત્રણેનો ઉપદેશ કર્યો જગત આખુય સપૂર્ણ, સ્થાયિ અને મર્લાગ શુદ્ધ સુખ મેળવાને-આધિ, વ્યાધિ, અને ઉપાધિની યન્ત્રણાઓમાથી બચવા હચ્છે છે. સાગય વિશ્વના જીવોનો એ માટેનો પ્રયત્ન નિરત થાતુ છે છતા મ્હોટે ભાગે જગતની આધિ, વ્યાધિ, અને ઉપાધિની યન્ત્રણા વધી જ ગહી છે અને જ લાય છે આનુ કારણ અજ્ઞાનતા કિંવા

વિવેકનો અભાવ છે. આથી જ અનતજ્ઞાની શ્રી જિનેશ્વર-  
 દેવોએ જગત્ના એ દુષ્કર્મ નિદાન શોધ્યું પૌદ્ગલિક  
 મામત્રી મળી હોય એમાં રાચવું અને નહિ મળે  
 હીને મેળવવા મથવું, એ જગત્ના દુષ્કર્મ નિદાન  
 છે મળેલી પૌદ્ગલિક સામગ્રીના લોગવટાનો અને નહિ  
 મળેલી પૌદ્ગલિક સામગ્રીને મેળવવાની ઇચ્છાનો ત્યાગ તે  
 સર્વવિગતિ આમા મર્યાદિત આચરણ તે દેશવિરતિ, અને  
 આમા દૃઢ શ્રદ્ધા તે સમ્યગ્દર્શન એટલે જૈનદર્શનમા આદર્શ  
 જીવન માત્ર સર્વવિરતિનું જ ગણાય છે દેશવિરતિ યા સમ્યગ્  
 દ્રષ્ટિના જીવન તે તે અશે ભલે આદર્શ હોય, પરંતુ સંપૂર્ણ  
 આદર્શ જીવન તો સર્વવિરતિનું જ છે. સર્વવિરતિથી  
 કોઈ ઉત્તમ જીવન હોઈ શકતું જ નથી, એમ જૈનશાસન  
 માને છે અને આવા જ આત્માનો જન્મ ધન્ય અને મગ્ન  
 ગૌરવભર્યું હોય છે

જે ચરિત્ર નાથકર્તુ આ દુષ્કર્મ જીવન ચરિત્ર છે, તેઓએ  
 પોતાના જીવનકાળમા સર્વવિરતિની આરાધના કરી છે અને  
 તેથી જ આજે તેઓનો નાથવત્ત્વે જગત્ની સમગ્રી ઉપ-  
 રથી નષ્ટ થએલ હોવા છતાં પણ એ પુણ્યપુત્રનું જીવન-  
 ચરિત્ર પ્રકાશમા મૂકવાની અતરમા ગ્રેસણા જન્મે છે અને  
 આ જીવનમા વિશેષતા તો એ છે કે-કુળના અને અભ્યાસના  
 સંયોગો સામાન્યતયા વિપરીત છતાં, પૂર્વકર્મનો પ્રબલ વેગ  
 અને પૂર્વભવના સંસ્કારોની છાયા તેઓશ્રીને ઉત્તમ મોર્ગે  
 દોરવી ગએલ છે ખરેખર, મહાપુરુષોના જીવનોમા આવી  
 ને આવી કાંઈક વિશેષતા-કાંઈક વિશિષ્ટતા પ્રાય હોય છે  
 એવા મહાપુરુષના ઉત્તમ જીવનને જાણીને, તે જીવનમાથી



ઘર્ષક ગીખીને, વાચક પોતાના જીવનને પણ ઉત્તરિના માર્ગમાં ગતિમાન કરે, એ જ આ પ્રયામનો હેતુ છે અને એ જ વાસ્તવિક સફલતા છે ઉપરાન્ત પુણ્યપુર્યો પોતાના જીવનનો ઉત્તમ આદર્શ ખટો કરીને, જગત્ ઉપર ઉપકાર કરે છે, તે પ્રત્યે દૃઢતા દર્શાવવાનો અને કષ્ટ અદા કરવાનો હેતુ પણ આ રીતે સ્વાભાવિક રીતિએ જ સિદ્ધ થાય છે

મેસાણાની નજદિકમાં આવેલા ખેરવા ગામમાં વિ. મ. ૧૯૫૦ માં જ્યારે રામદાસ પટેલને ત્યાં તેમના ધર્મ પત્ની શિવકોરબાઈની કુક્ષીથી અમથાલાલનો જન્મ થયો, ત્યારે કોલો ધાર્યું હશે કે-એ અનથાલાલ જાવિખ્યામાં સર્વ વિરતિ ધર્મ અગીયાર કરી અપર હિત સાધશે અને એના દેહાવસાન બાદ પણ એની કીર્તિકથા લખાશે ! પરંતુ વિધિની હીના જ ન્યારી છે વિધિના ગર્ભમાં તો એવી અનેક અકસ્માત ઘટનાઓ રૂપાએલી હોય છે

રામદાસ પટેલ હજાર કણથી શાંતિના હતા મિત્રિ માધારણ હતી ઘેર ખેતી પણ હતી અને ફુગાન પણ હતી પુત્રરત્નની પ્રાપ્તિ થતાં તેઓનો હર્ષ ખૂબ વધી ગયો. બાળ હોનો તેજસ્વી અને આનન્દી એકેશ જોઇ રામદાસ પટેલ, શિવકોરબાઈ અને કુટુંબીજનો ખૂબ આનંદમાં રહેતા તેઓને મન માત્ર સ્વાભાવિક આનંદ હતો, પરંતુ એના તેજસ્વી લલાટમાં લખાએલી ઉન્નત્ય કારકીર્દિ તેઓ ક્યાંથી ઉકેલી શકે ? એ ભવ્ય લલાટની ભવ્યતા તે કાળે, ક. પનામાં પણ ક્યાંથી હોય ? તેઓ તો તે બાળકને

પરંતુ યોદા જ

ઉપર કાળનો પળે ફરી વળ્યો શિવકોરખાઈ વિધવા બન્યા  
 શિવકોરખાઈની ખ્યાનિ ખેરવામા બડતાણી તરીકેની  
 હતી માધુ મન્યામીની ભક્તિમા અને ધર્મકથાના ગવણુમા જ  
 પ્રાય તેમનું જીવન વ્યતીત થતુ અમથાલાલ માત્ર તેમને  
 ચિંતાનું કારણ હતો પણ શિવકોરખાઈ તો અમથાલાલને  
 બધે માથે ફેગવતા આ મન્દારોએ અમથાલાલના જીવન  
 ઉપર અજબ અસર કરી છે, એમ અમથાલાલના ભવિ  
 ષ્યના જીવન ઉપરથી ઠોઠ પણ કટપી શકે તેમ છે

વધુમા અમથાલાલ નિગ્તર ખેગવાના શ્રાવક કુટું  
 મ્બોના પરિચયમા રહેતો ખેડુતનો પુત્ર હોવા છતાં એ  
 દોષ પણ કિવસ ખેતરમા ઘામ વાઢવા બાય નહિ ડુગળી,  
 લસણ, વનાક વિગેરે ખાય નહિ શિવકોરખાઈએ લાવીને  
 ઘરમા ગંધું હોય તો પણ તેવી અભક્ષ્ય વસ્તુઓ અમ  
 થાલાલ ખાય નહિ પૂર્વભવના સસ્કાર અને ધર્મીજનોના  
 મહવાસ શુ નથી કરતો ? બાળકમા સદ્ભાવનાઓ જન્મે છે તે  
 કયાથી ? બાળક સ્વાભાવિક રીતે ધર્મભાગે ક્યારે દોગય ? પૂર્વ  
 ભવના સસ્કારો અને અહાંનુ સ્વસ્થ વાતાવરણ બાલ  
 કેના જીવનમા અજબ અમર ઉત્પન્ન કરે છે. આથી  
 જ જૈન શાસ્ત્રોમા બાળદીક્ષાનુ ખાસ વિધાન છે જે  
 આત્માઓ પૂર્વભવના શુભ સસ્કારો લઈને આવ્યા  
 હોય છે અને પુરુષોદયે જેઓ અહીં પણ ધાર્મિક  
 મામથી મેળવે છે, તેઓના અન્તરમા સ્હેજે ધર્મની  
 ત્રિય ઉત્પન્ન થાય છે અને ધર્મી માતાપીતાની  
 તથા સદ્ગુરુઓની પ્રેરણા પામતાં ન્હાના પણ  
 બાળકને વિરતિના પરિણામ થાય છે વધુમા બાલ

કાર્મક શીખીને, વાચક પોતાના જીવનને પણ ઉન્નતિના માર્ગમા ગતિમાન કરે, એ જ આ પ્રયામનો હેતુ છે અને એ જ વાસ્તવિક સફલતા છે ઉપરાન્ત પુણ્યપુરુષો પોતાના જીવનનો ઉત્તમ આદર્શ બંડો કરીને, જગત ઉપર ઉપકાર કરે છે, તે પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા દર્શાવવાનો અને જાણ અદા કરવાનો હેતુ પણ આ રીતે સ્વાભાવિક રીતિએ જ સિદ્ધ થાય છે

મેસાણાની નજદિકમા આવેલા ખેરવા ગામમા વિ. સ. ૧૯૫૦ માં જ્યારે રામદાસ પટેલને ત્યાં તેમના ધર્મ પત્ની શિવકોરબાઈની કુક્ષીથી અમથાલાલનો જન્મ થયો, ત્યારે કોણે ધાર્મિક હશે કે-એ અમથાલાલ જાણેલા સર્વ વિરતિ ધર્મ અગીકાર કરી અપર હિત સાધશે અને એના દેહાવમાન બાદ પણ એની કીર્તિદયા લખાશે ! પરન્તુ વિધિની લીના જ ન્યારી છે વિધિના ગર્ભમા તો એવી અનેક અનુભવ ઘટનાઓ છપાએ રી હોય છે

રામદાસ પટેલ કહવા કણ્ઠથી સાતિના હતા સ્થિતિ માધારણ હતી એ ખેતી પણ હતી અને દુકાન પણ હતી પુનરતનની પ્રાપ્તિ થતા તેઓનો હર્ષ ખૂબ વધી ગયો બાળકનો તેજસ્વી અને આનન્દી એકરો એક રામદાસ પટેલ, શિવકોરબાઈ અને કુકુળીજનો ખૂબ આનંદમા નહેતા તેઓને મન માત્ર સ્વાભાવિક આનંદ હતો, પરન્તુ એના તેજની લલાટમા લખાએલી ઉન્નત કરકીર્દિ તેઓ ક્યાથી ઉડેલી ગઈ ? એ બધું લલાટની જાન્યતા તે કાળે જપનામા પણ ક્યાથી હોય ? તેઓ તો તે બાળકને ઉત્સાહભરે ઉઠેલા લાગ્યા પરન્તુ થોડા જ વખતમા રામદાસ પટેલના શરીર

ઉપર કાળનો પળે ફરી વળ્યો શિવકોરખાઈ વિધવા બન્યા

શિવકોરખાઈની ખ્યાતિ ખેરવામા લકતાણી તરીકેની હતી સાધુ સન્યાસીની લકિતમા અને ધર્મકથાના શ્રવણમા જ પ્રાય તેમનું જીવન વ્યતીત થતું અમથાલાલ માત્ર તેમને ચિતાનું કારણ હતો પણ શિવકોરખાઈ તો અમથાલાલને બધે માથે ફેરવતા આ સમ્પ્રદાયે અમથાલાલના જીવન ઉપર બજબ અમર કરી છે, એમ અમથાલાલના લલિત્યના જીવન ઉપરથી કોઈ પણ કંપી શકે તેમ છે

વધુમા અમથાલાલ નિગ્તર ખેન્વાના શાવક કુટુંબોના પરિચયમા રહેતો ખેડુતનો પુત્ર હોવા છતાં એ કોઈ પણ દિવસ ખેતરમા ધામ વાઢવા બાય નહિ દુગળી, લસણ, વતાક વિગેરે ખાય નહિ શિવકોરખાઈએ લાવીને ઘનમા ગંધું હોય તો પણ તેવી અલક્ષ્ય વસ્તુઓ અમથાલાલ ખાય નહિ પૂર્વભવના સમ્પ્રદાય અને ધર્મીજનોના સહવાસ શુ નથી કરતો ? બાળકમા સદ્ભાવનાઓ જન્મે છે તે ક્યાથી ? બાળક સ્વાભાવિક રીતે ધર્મમાર્ગે ક્યાં દોરાય ? પૂર્વ ભવના મસ્કારો અને અહીંનું સ્વચ્છ વાતાવરણ બાલકના જીવનમા અજબ અસર ઉત્પન્ન કરે છે આથી જ જૈન શાસ્ત્રોમા બાળદીક્ષાનું ખામ વિધાન છે જે આત્માઓ પૂર્વભવના શુભ મસ્કારો લઈને આવ્યા હોય છે અને પુણ્યોદયે જેઓ અહીં પણ ધાર્મિક મામત્રી મેળવે છે, તેઓના અન્તરમા સહેજે ધર્મની પ્રચિ ઉત્પન્ન થાય છે અને ધર્મી માતાપીતાની તથા મહાગુરુઓની પ્રેરણા પામતાં બાળકને વિરતિના પરિણામ થાય છે.

દીક્ષિતો વધાટે ઉત્તમ અને વધાટે પ્રભાવક નિવડે છે, એનું કારણ એ પણ છે કે-દીક્ષા લીધા પછી તેઓને તદ્દન સ્વચ્છ અને વૈરાગ્યમય વાતાવરણમાં ગહેવાનું હોય છે, નિરત તેઓને મદ્ગુરુઓનો પગિચય હોય છે, તેમજ ક્રિયા અને જ્ઞાન બન્ને વૈરાગ્યને જ પુષ્ટ કરનારા હોય છે આવું વાતાવરણ, આત્મો મહવાસ અને આવા ક્રિયાજ્ઞાન બે મામાન્ય આત્માને પણ ધર્મરૂચિ બનાવી દે, તો પૂર્વભવના સંસ્કારવાળા અને મમારની વિપમય વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિથી માવ દૂર ગહેલા આત્માને ઉચ્ચ જીવનમાં દોગી જાય, તેમાં આશ્ચર્ય જેવું પણ શું છે ? પૂર્વ ભવના સંસ્કાર અને સુવિશુદ્ધ વાતાવરણની અસર ન હોય, તો જેકુતનો છાકરો અમથાલાલ પ્રથમથી જ પાપથી ડર નારો અને અનંત કાયાઈ અલક્ષ્ય પદાર્થો વિગેરેનો પહેલેથી ત્યાગી કેમ હોય ? જેકુત-કણબીના ધરમા આવો આહાર રોજનો ગણાય અને એવે સ્થલે અમથાલાલની આ પ્રવૃત્તિ પૂર્વભવના ઉત્તમ સંસ્કારોની સાબીતીરૂપ જ છે

અમથાલાલે જાવપણમાં ગૂંજસતી પાચ ચોપડી સુધીનો અભ્યાસ કર્યો તે દરમિયાન તેમનામાં કેટલાય સંસ્કારો જૈનધર્મના પડયા પડી તો તેઓએ જૈનધર્મનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો સામાયિક શીખ્યા અને બે પ્રતિક્રમણનો પણ અભ્યાસ કર્યો એટલું જ નહિ પણ તેઓ રોજ મામાયિક તથા પ્રતિક્રમણ કરવા લાગ્યા કોઈ પણ જૈન માધુ આવે તો તેઓની સ્લામે જવું, તેઓની લકિન કરવી અને ધર્મોપદેશનું શ્રવણ કરવું, -એ અમથાલાલના શુભ

શ્રવતની શરૂઆત. અમથાલાલની આવી પ્રવૃત્તિથી તો તેમની માતા શિવકોરબાઈ ખૂશ થવા લાગ્યા પોતે ભક્તાણી અને પોતાનો પુત્ર ભક્ત બને, એ માગી માતાને કેમ ન ગમે ? એક કવિએ સાચુ જ કહ્યું છે કે -

“ જનની જાણુ તો ભકત જન, કા દાતા કા શૂર  
નહિ તો ગહેજે વાઝણી, મત ગુમાવીશ નૂર ”

સાચી માતાઓ પણ એજ અભિલાષાવાળી હોય છે શિવકોરબાઈ તો પોતાના પુત્રને ભક્ત થતો જોઈને પોતાની કુક્ષીની સફળતા સમજવા લાગ્યા અમથાલાલની ઉત્પત્તિમા આ પણ જેવું-તેવું કારણ નથી ઘણી માતાઓ મોહવશ બનીને પુત્રને ધર્મમાર્ગે ચઢતો અટકાવી, પોતાનું અને પુત્રનું પણ અદ્ય્યાણ કબ્જાની હોય છે એવી જૈન માતાઓએ પણ આ શિવકોરબાઈનું દષ્ટાન્ત મ્મરણમા ગણવા યોગ્ય છે ઝહો કે-અનુકરણીય છે ખેંદુત માતા પણ જ્યારે પુત્રને ભક્ત બનાવવામા આવી નહાયકે નિવડે, ત્યારે જૈનકુળના ઉત્તમ સરકારોથી સુવાસિત માતાઓ પોતાના મતાનને ધર્મમાર્ગમા જતા કેમ જ અટકાવી શકે ? ખરેખર, શિવકોરબાઈએ આ રીતે તો માગી માતાના કર્તવ્યનો મૂળો છતા મચોટ બોધપાઠ જગત્ સમક્ષ રજૂ કર્યો છે, અને તે અભિનંદનને પાત્ર છે એમ જ કહેવાય જોઈએ

અમ્તુ આપણા ચરિત્ર નાયક અમથાલાલ માત્ર આમાયિક, પ્રતિકભણ કે શુરભક્તિથી જ ન અટક્યા. ધીરે ધીરે તેઓનું અતર વૈરાગ્ય તરફ વળવા લાગ્યું સમારની

દીક્ષિતો વધારે ઉત્તમ અને વધારે પ્રભાવક નિવડે છે, એનું કારણ એ પણ છે કે-દીક્ષા લીધા પછી તેઓને તદ્દન સ્વચ્છ અને વૈરાગ્યમય વાતાવરણમાં ગહેવાનું હોય છે, નિરતર તેઓને મદ્ગુરૂઓનો પરિચય હોય છે, તેમજ ક્રિયા અને જ્ઞાન બન્ને વૈરાગ્યને જ પુષ્ટ કરનારા હોય છે. આવું વાતાવરણ, આવો સહવાસ અને આવા ક્રિયાજ્ઞાન બે મામાન્ય આત્માને પણ ધર્મરૂચિ બનાવી દે, તો પૂર્વભવના સંસ્કારવાળા અને સમારની વિપમય વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિથી સાવ દૂર રહેલા આત્માને ઉચ્ચ જીવનમાં દોગી જાય, તેમાં આશ્ચર્ય જેવું પણ નું છે ? પૂર્વ ભવના સંસ્કાર અને સુવિશુદ્ધ વાતાવરણની અસર ન હોય, તો ખેડુતનો છોકરો અમથાલાલ પ્રથમથી જ પાપથી ડર નારો અને અનત કાયાદિ અલક્ષ્ય પદાર્થો વિગેરેનો પહેલેથી ત્યાગી કેમ હોય ? ખેડુત-કણ્ઠીના ઘરમાં આવો આહાર રોજનો ગણાય અને એવે સ્થાને અમથાલાલની આ પ્રવૃત્તિ પૂર્વભવના ઉત્તમ સંસ્કારોની સાબીતીરૂપ જ છે.

અમથાલાલે બાલપણમાં ગૂંજરાતી પાંચ ચોપડી સુધીનો અભ્યાસ કર્યો તે દરમિયાન તેમનામાં કેટલાય સંસ્કારો જૈનધર્મના પડ્યા પછી તો તેઓએ જૈનધર્મનો અભ્યાસ તરફ કર્યો સામાયિક ગીખ્યા અને બે પ્રતિક્રમણનો પણ અભ્યાસ કર્યો એટલું જ નહિ પણ તેઓ રોજ મામાયિક તથા પ્રતિક્રમણ કરવા લાગ્યા કોઈ પણ જૈન માધુ આવે તો તેઓની સલામ જવું, તેઓની ભક્તિ કરવી અને ધર્મોપદેશનું શ્રવણ કરવું, -એ અમથાલાલના શુભ

જીવનની શરૂઆત અમથાલાલની આવી પ્રવૃત્તિથી તો તેમની માતા શિવકોરબાઈ ખૂશ થવા લાગ્યા પોતે લક્ષ્મણી અને પોતાનો પુત્ર લક્ષ્મણ બને, એ સાચી માતાને કેમ ન ગમે ? એક કવિએ સાચુ જ કહ્યું છે કે -

“ જનની જાણુ તો લક્ષ્મણ જન, કા દાતા કા શૂર  
નહિ તો રહેજે વાઝણી, મત ગુમાવીશ નૂર ”

સાચી માતાઓ પણ એજ અભિલાષાવાળી હોય છે શિવકોરબાઈ તો પોતાના પુત્રને લક્ષ્મણ થતો જોઈને પોતાની કુક્ષીની સફળતા સમજવા લાગ્યા અમથાલાલની ઉન્નતિમા આ પણ જેવું-તેવું કાગળુ નથી ઘણી માતાઓ મોહવશ બનીને પુત્રને ધર્મમાર્ગે ચઢતો અટકાવી, પોતાનું અને પુત્રનું પણ અકલ્યાણ કરનારી હોય છે એવી જૈન માતાઓએ પણ આ શિવકોરબાઈનું દૃષ્ટાન્ત અમરણ્યમા રાખવા યોગ્ય છે ઠહો કે-અનુકરણીય છે ખેડુત માતા પણ ન્યાયે પુત્રને લક્ષ્મણ બનાવવામા આવી નહાયક નિવડે, ત્યારે જૈનકુળના ઉત્તમ સરકારોથી મુલાકાત માતાઓ પોતાના સત્તાનને ધર્મમાર્ગમા જતા કેમ જ અટકાવી શકે ? ખરેખર, શિવકોરબાઈએ આ રીતે તો સાચી માતાના ઈર્ષ્યનો મૂળો છતા સચોટ બોધપાઠ જગત્ સમક્ષ રજૂ કર્યો છે, અને તે અભિનંદનને પાત્ર છે એમ જ કહેવાયુ જોઈએ

અન્તુ આપણા ચરિત્ર નાયક અમથાલાલ માત્ર સામાયિક, પ્રતિકમણ કે ગુરુલક્ષિથી જ ન અટક્યા. ધીરે ધીરે તેઓનું અતર વૈરાગ્ય તગ્ન વળવા લાગ્યું અસારની



દીક્ષિતો વધારે ઉત્તમ અને વધારે પ્રભાવક નિવડે છે, એનું કારણ એ પણ છે કે-દીક્ષા લીધા પછી તેઓને તદ્દન સ્વચ્છ અને વૈગત્યમય વાતાવરણમાં રહેવાનું હોય છે, નિરતર તેઓને મદ્ગુરુઓનો પરિચય હોય છે, તેમજ ક્રિયા અને જ્ઞાન બન્ને વૈરાગ્યને જ પુષ્ટ કરનારા હોય છે. આવું વાતાવરણ, આવો મહાવામ અને આવા ક્રિયાજ્ઞાન બે મામાન્ય આત્માને પણ ધર્મરૂચિ બનાવી દે, તો પૂર્વભવના સંસ્કારબાળા અને સમારની વિપ્રમય વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિથી સાવ દૂર રહેલા આત્માને ઉચ્ચ જીવનમાં દોરી જાય, તેમાં આશ્ચર્ય જેવું પણ નુ છે ? પૂર્વ ભવના સંસ્કાર અને સુવિશુદ્ધ વાતાવરણની અસર ન હોય, તો ખેડુતનો ડોકરો અમથાલાલ પ્રથમથી જ પાપથી કર નારો અને અનત કાયાદિ અલક્ષ્ય પદાર્થો વિગેરેનો પહેલેથી ત્યાગી ઢેમ હોય ? ખેડુત-કણબોના ઘરમાં આવો આહાર રાજનો ગણાય અને એવે સ્થલે અમથાલાલની આ પ્રવૃત્તિ પૂર્વભવના ઉત્તમ સંસ્કારોની માળીતીરૂપ જ છે.

અમથાલાલે બાવપણમાં ગૂજરાતી પાંચ ચોપડી સુધીનો અભ્યાસ કર્યો તે દરમિયાન તેમનામાં કેટલાય નસકારો જેનધર્મના પડયા પછી તો તેઓએ જૈનધર્મનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો સામાયિક શીખ્યા અને બે પ્રતિક્રમણનો પણ અભ્યાસ કર્યો એટલું જ નહિ પણ તેઓ રાજ સામાયિક તથા પ્રતિક્રમણ કરવા લાગ્યા હોય પણ જેન માધુ આવે તો તેઓની સ્થાને જવું, તેઓની ભક્તિ કરવી અને ધર્મોપદેશનું શ્રવણ કરવું, એ અમથાલાલના શુભ

જીવનની શરૂઆત અમથાલાલની આવી પ્રવૃત્તિથી તો તેમની માતા શિવકોરબાઈ ખૂશ થવા લાગ્યા પોતે લક્ષ્મણી અને પોતાનો પુત્ર લક્ષ્મણને, એ સાચી માતાને કેમ ન ગમે ? એક કવિએ સાચુ જ કહ્યું છે કે -

“ જનની જાણુ તો લક્ષ્મણ જન, કા દાતા કા શૂર  
તહિ તો રહેજે વાઝણી, મત ગુમાવીશ નૂર ”

સાચી માતાઓ પણ એજ અભિલાષાવાળી હોય છે શિવકોરબાઈ તો પોતાના પુત્રને લક્ષ્મણ થતો જોઈને પોતાની કુક્ષીની સફળતા સમજવા લાગ્યા અમથાલાલની ઉત્પત્તિમા આ પણ જેવું-તેવું ઢારણુ નથી ઘણી માતાઓ મોહવશ બનીને પુત્રને ધર્મમાર્ગે ચઢતો અટકાવી, પોતાનું અને પુત્રનું પણ અકલ્યાણ કનારી હોય છે એવી જૈન માતાઓએ પણ આ શિવકોરબાઈનું દૃષ્ટાન્ત અમરણુમા રાખવા યોગ્ય છે કહો કે-અનુકરણીય છે ખેડુત માતા પણ ત્યારે પુત્રને લક્ષ્મણ બનાવવામા આવી નહાયક નિવડે, ત્યારે જૈનકુળના ઉત્તમ સરકારોથી સુવાસિત માતાઓ પોતાના મતાનને ધર્મમાર્ગમા જતા કેમ જ અટકાવી નાકે ? ખરેખર, શિવકોરબાઈએ આ રીતે તો સાચી માતાના કર્તવ્યનો મૂળો છતા સચોટ બોધપાઠ જગત્ સમક્ષ રજૂ કર્યો છે, અને તે અલિનદનને પાત્ર છે એમ જ કહેવાવું જોઈએ.

અમ્મુ આપણા અગ્નિ નાયક અમથાલાલ માત્ર મામાયિક, પ્રતિક્રમણુ કે ગુરુલક્ષ્મણી જ ન અટકયા. ધીરે ધીરે તેઓનું અતઃ વૈરાગ્ય તરફ વળવા લાગ્યું અસાગની

અમાગતા અને નયમની માગ્નૂતતા તેઓ પીછાની શક્યા અનેક પાપોથી બરેલા અને પાપોથી જ પોષાતા આ ગતારમા પડ્યા રહેવા કગતા મળેલ અનુપમ માનવ હવનનો મદુપયોગ કગવાની તે પુણ્ય પુનને અભિવાદ્ય થઈ આ અભિવાધના યોગે તેઓ માતૃભૂમિનો પણ બે-ત્રણ વાર ત્યાગ કરી ગયા, પરંતુ તેઓને જેવો ભેદતો હતો તેવો સાધુમયોગ પ્રાપ્ત ન થયો એટલે પાછા ક્યાં આશી તેમની જાનનામા જરા પણ ચલવિચલતા ન થઈ તેઓ પોતાની ધારણામા મક્કમ રહ્યા અને એવી તક યોધતા રહ્યા ખરેખર, નીચ પુરૂષો વિદ્વોના બચથી બચતીત થઈને શુભ કામની શરૂઆત કરતા જ નથી, મામાન્ય જનો શુભકાર્યની શરૂઆત કરે છે પણ વિદ્વો આવતા તે છોડી દે છે અને ઉત્તમ પુરૂષો શુભ કામની શરૂઆત કરીને લાખખો વિદ્વો મ્હામે અકુળ ગહી કાર્યમિદ્ધિ જ મેળાવે છે

આપણા ચરિત્ર નાયક અમથાલાલ આ ગીતે કોઈ મુયોગ્ય તકની જ ગહ બોધ રહ્યા હતા, તે હરમ્યાન ત્યા એક મહાપુરૂષની પધરામણી થઈ વર્તમાનકાગમા નૈનસમાજમા મુપ્રસિદ્ધ શ્રી મૂલચંદ્રજી મહારાજના શરૂભાઈ શ્રી બુદે ગાયજી મહારાજના શિષ્ય પન્યામ શ્રી આણુદવિજયજી ગણિવગના શિષ્યરત્ન મુનિરાજ શ્રી હર્ષવિજયજી ખેરવામા પધાર્યા મુનિરાજ શ્રી હર્ષવિજયજી મહારાજની શાત મુખમુદ્રા, સાત્ત્વિક ધર્મદેશના, શુભ પ્રવૃત્તિ અને ક્રિયા શીલતા,—એ બધાએ અમથાલાલને તે પૂજ્યશ્રી તરફ ખૂબ ખેંચ્યા માત્ર એક જ દિવસના પરિચયમા અમથાલાલ

મુઘ બની ગયા તેઓશ્રી તરફ અમથાલાલનું મન દોરાએલું જોઈને અમથાલાલના માતૃશ્રી શિવકોરબાઈએ ઉપાશ્રયે આવીને અમથાલાલને સાથે લઈ નિર્ધારિત જ્ઞાન આપવાની પૂ મહારાજશ્રી હર્ષવિજયજીને વિનંતિ કરી ખેરવાના મઘે પણ વિનંતિ કરી અને અમથાલાલ પોતે તો એ માટે તૈયાર જ હતા સાકળનો આકડો આડો મળી જાય તેમ બધા જ મયોગ માનુજી બની ગયા

વિ સ. ૧૯૬૨નું ચાતુર્માસ હુણુવામા કરીને, મુનિરાજ શ્રી હર્ષવિજયજી મહારાજ જેડાના ગા. પરસોતમ દીપચદની વિનંતિથી જેડા તરફ વિહાર કરતા હતા, કારણ કે-પરસોતમ દીપચદને જેડાથી શ્રી સિદ્ધા ચળજીનો છ રી પાળતો સઘ જાડવાનો હતો પૂ મુનિરાજ શ્રી હર્ષવિજયજી મેઝ તેરમને (મહા વદ ૧૩ ૧૯૬૩) મગલ પ્રભાતે ખેરવા પધાર્યા હતા અને તેજ દિવસથી અમથાલાલના લામ્યોદયની આડે પડેલો પડદો ચીરાયો અમથાલાલ ત્યાંથી પૂ મુનિરાજ શ્રી હર્ષવિજયજી મહારાજ સાથે જ ચાલ્યા માત્ર બાજ વર્ષની જ ઉંમરે એક કણુનીના કુટુંબમા ઉત્પન્ન થયેલ અમથાલાલ આવું મહાભય પામે, એના અન્તરમા આવી પુણ્યલાવના પ્રગટ થાય અને એનું મન આ રીતે એ લાવનાને જીવનમા ઉતારવા માટે ઉત્સુક બને, એ બધાની કોણ અનુમોદના ન કરે ? મામાન્ય રીતે જેડુત બાળક આ ઉંમરે હજી રખડતો હોય, કા તો ખેતરોમાથી ઘાસ દાખી લાવતો હોય, ત્યારે અમથાલાલ બારમે વર્ષે તો ગૃહત્યાગ અને સ્વજનત્યાગ કરીને માધુ સમાગમમા જોડાય છે અને તે પણ માધુ બનવાની

અભિવાપાથી, એ માર્ગ જેવી-તેવી મામાન્ય ઘટના  
તો નથી જ !

આ રીતે ૫ મુનિરાજ શ્રી હર્ષવિજયજી મહારાજ  
સાથે અમથાલાલ વિજાર કરવા લાગ્યા અને પોતાનો  
ધાર્મિક અભ્યાસ વધારવા ઉપરાંત વિવિધ નિયમોનું પાલન  
કરવા લાગ્યા રોજ મામાયિક-પ્રતિકમણ અને પર્વતીધિએ  
તપશ્ચર્યા ઉપરાંત જૈનિક મગધો મનથી, વચનથી અને  
ગાયત્રી તોડવા મયતા હોય, તેમ આકરા નિયમોનું પણ  
પરિપાલન કરવા લાગ્યા રોજ તેઓ જૈન સાધુઓ અને  
મતધારી શ્રાવકો પીએ છે, તેમ ઉમળેનું પાટી પીવા લાગ્યા  
મામાન્ય રીતે તેઓ શયન ૪૫ નધારામા કરતા આ રીતે  
તેઓએ દીક્ષા લીધી, ત્યાં મુખી પણ દીક્ષિત જીવનનો  
આચારાભ્યાસ કરવામાજ ધ્યાન આપ્યું ૫ મુનિરાજ  
શ્રી હર્ષવિજયજી મહારાજે પોતાનું ચાતુર્માસ વિ સ  
૧૯૨૩નું ચાણુદમા કર્યું અને વિ મ ૧૯૨૪નું ચાતુર્માસ  
વીરમગામ કર્યું વીરમગામમા જોગવાઈ મગતા  
અમથાલાલે વ્યાકરણનો મતત્ અભ્યાસ શરૂ કર્યો વિ. ગ.  
૧૯૬૫ ના સાણુદના ચાતુર્માસમા તે અભ્યાસ મારો થયો.  
વિ. ન ૧૯૬૫નું સાણુદનું ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયા બાદ,  
૫ મુનિરાજ શ્રી હર્ષવિજયજી મહારાજે દમણ તરફ  
નિહાર કર્યો જોડા, ખલાત કાની, મધાર, જળુમગ, ભરૂચ,  
સુરત, નવસારી, જીનીમોરા, વવમાડ, વાપી વિગેરે સ્થળોના  
શ્રાવકોને સફ્ધર્મનો સદુપદેશ આપતા તેઓ શ્રીમદ્ દમણ  
મુખી પધાર્યા ત્યાંથી પાઠા કરતા તેઓશ્રી નવમાડી  
પધાર્યા

નવસારીમા પધારતા અમથાલાલે પૂ. મુનિરાજ  
 શ્રી હર્ષવિજયજીને પોતાને દીક્ષા આપવાની વિનંતિ કરી  
 અને એ વિષયની બાજુ ધતા અમથાલાલના ઉત્તમ  
 જીવનથી પરિચિત નવમારીના આગેવાન જૈનોએ પણ  
 પોતાને એ પુણ્યકર્મનો ઉત્સવ ઉજવવાનો ઠઠાવો આપવાની  
 વિનંતિ કરી આ ગીતે વિનંતિ થઈ અને અમથાલાલ  
 તે પારમેશ્વરી પ્રવ્રજ્યા માટે યોગ્ય જ હતા, એટલે  
 નવમારીમા દીક્ષા આપવાની વિનંતિ પૂ. શ્રી હર્ષવિજયજી  
 મહારાજે સ્વીકારી નવસારીના આગેવાન જૈનોએ એ  
 પુણ્ય અવસરે પધારીને શોભામા વૃદ્ધિ કરવાને માટે  
 અમથાલાલના માતૃશ્રી શિવકોરળાઈ ભક્તાશીને  
 તથા અમથાલાલના કાઠને ખજા આપી ખીજ તન્દ્ર  
 નવસારીમા દીક્ષા મહોત્સવની તૈયારીઓ ચાલી ત્યાં દેરાસર  
 અને ઉપાશ્રય ધ્વજપતાકાથી ગોબવા લાગ્યા નવમારીના  
 શ્રીમદે ખીજ ગામોમા પણ આમત્રણ પત્રિકાઓ મોકલી  
 જલાલપુર, સીમોદગ, વાજ, ખીલીમોરા વિગેરે સ્થલેથી તેમજ  
 કાલીયાવાડીથી મહોટો શ્રાવક સમુદાય એ મહોત્સવ નિહાળવા  
 અને અમથાલાલની પુણ્ય પ્રવૃત્તિની અનુમોદના ડગવાને  
 માટે હાજર થયો નવકારગીના જમણો થયા પૂજ્યો  
 ભણાવાઈ, ભાવનાઓ ખેડી, પ્રભાવનાઓ થઈ અને એ  
 મગલ મહોત્સવ શ્રીસદે અપૂર્વ રીતિએ ઉજવ્યો વરઘોડામા  
 અને દીક્ષાની ક્રિયા વખતે હાજર રહેવા અમથાલાલના  
 કાકાની અને ભક્તાણી શિવકોરળાઈની સૌ ડોઈ અનુમોદના  
 કરતુ વરઘોડામા અમથાલાલના દેહ ઉપર શ્રાવકોએ  
 નાખેલા આબૂપણોમાથી દીપતી અમથાલાલની પૈરાગ્ય

ભાવનાએ જેનેતર જનતાનું પત્તુ ધ્યાન ઝેંટ્યું અને  
 વિ. ૨ ૧૯૬૬ના વૈશાખ માસની શુકલા એકાદશીના પુણ્ય  
 પ્રભાતે, હનગેની મઝ્યામા એકત્રિત થએલી માનવમેદનીના  
 જય જય ધ્વનિ વચ્ચે, અમથાત્તાસે ગૃહસ્થ ડવનનો  
 અને ગૃહસ્થ મળધોનો ત્યાગ કરીને સાધુ મત સ્વીકાર્યું  
 તેઓ પૃ મુનિરાજ શ્રી હર્ષવિજયજી મહારાજના શિષ્ય  
 મુનિરાજ શ્રી પુષ્પવિજયજી તરીકે જાહેર થયા

મનથી, વચનથી અને ઠાયાથી—ન કરે, ન કરાવે, અને  
 ઢરનારને ન અનુમોદે,—એમ ત્રિવિધે વિવિધે મર્મ સાવવ યોગોનો,  
 એટલે કે સૂક્ષ્મ અને બાહ્ય હિંમા, અસત્ય, ચોરી, વિવધ  
 સેવન (મૈત્રુન) અને પન્થિહનો ત્યાગ કરવા રૂપ એ પાત્ર  
 મહામતો અને છઠ્ઠુ ગતિ-ભોજન વિરમણ મત,—એ રૂપ  
 ભાગવતી જેન નીક્ષા સ્વીકારીને અમથાત્તાસમાથી તે  
 મગન પ્રભાતે હવે જનેવા મુનિરાજ શ્રી પુષ્પવિજયજી  
 ઢાલીયાવાળી પધાર્યા અને ત્યા પછી ઢેટલાય જૈન-જૈનેતર  
 સ્ત્રીપુરૂષો દશન ઢરવા આ-આ ખેડુતના પુત્ર, મોગ વર્ષની  
 જીવાન વય, ભય મુખામુતિ, તેજસ્વી હવાટ અને એમા  
 જૈન સાધુતા ભણે, એટલે તો ઢેઈ પછી સુસ જનનું એ  
 ચરણોમા શિષ્ય બુદ્ધી ભય એમા આશ્ચર્ય શું ?

નરસારીમા થોડો કાળ રોકાઈને પોતાના ગુરૂ પૂ  
 શ્રી હર્ષવિજયજી મહારાજ સાથે મુનિરાજ શ્રી  
 પુષ્પવિજયજી વિહાર કરતા કરતા ડભોઈ પધાર્યા અને  
 વિ. સ ૧૯૬૬નું પહેલું ચાતુર્માસ તેઓશ્રીએ ડભોઈમા  
 ઢર્યું અહીંના ચાતુર્માસ દરમ્યાનમા તેઓશ્રીએ મસ્કૃત  
 વ્યાકરણનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરી લીધો ત્યાથી વિહાર કરતા

જતા તેઓ વિ સ ૧૯૬૭ના માઘ માસમા વઢવાણ કંમ્પ  
પધાર્યા અને માઘ શુક્લા દશમીને દિને સુનિગજ  
શ્રી પુષ્પવિજયજીની પન્થામ શ્રી કમળવિજયજી  
મહારાજના વરદ હસ્તે વડી દીક્ષા ધર્મ ૧૯૬૭નું ચાતુમાસ  
તેઓશ્રીએ અમદાવાદમા શુરની માથે કર્યું અને અહીં  
પથ કાવ્યાદિનો અભ્યાસ ઘણી જ સરલતા પૂર્વક કર્યો  
તેઓશ્રી પોતાની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિના ચોગે દરેક વસ્તુ બહુ જ  
જલદિ અહણ કરી શકતા અને સામાન્ય અભ્યાસીને માટે  
મુશ્કેલ એવા એ કાવ્યાદિનો અભ્યાસ તેઓશ્રી જેમ  
સરળતાથી તેમ ત્વરાથી કરી શક્યા તેઓશ્રીના પશ્ચિયમા  
આનનારને તેમની આ બુદ્ધિશક્તિ મુઘ્ધ બનાવતી

આમ સુનિગજ શ્રી પુષ્પવિજયજી ધાર્મિક અને સમ્પૂર્ણ  
અભ્યાસમા આગળ વધ્યા, તેમ તેઓશ્રીની તાર્કિક શક્તિ  
પણ ખીલી અને વ્યાખ્યાન શક્તિ પણ વિગ્રસ પામવા  
લાગી પોતાના શુરદેવની છત્રછાયા નીચે તે પુણ્યપુન્ય  
જગતના જીવોને મમાગી અસાન્તા અને મયમની સારભૂતતા  
સમજાવવા લાગ્યા જૈન માધુઓ જગત્મા પરમ  
ઉપકારી કહેવાય છે, તેનું કારણ જ આ છે. ઉપદેશ  
કેનહ આત્મિક કલ્યાણ માધવાનો અને તે પણ  
નિરુપદપણે ! કોઈ પણ આત્માને તેના આત્મધર્મનું  
જ્ઞાન કરાવવું અને તેને આ કર્મમય સસારથી વિરક્ત  
બનાવી મયમનો ઉપામક બનાવવો, એ જૈનરામન  
કહે છે કે-પરમ ઉપકાર છે. કંગોડોની મપત્તિ આ-  
પવામા જે પુણ્ય કે ઉપકાર થાય, તે કરતા પણ  
એક આત્માને ધર્મ પમાડવામા વિશેષ ઉપકાર



સમાએલો છે મુનિગજ શ્રી પુષ્પવિજયજી મહારાજે  
એજ ભતિના ઉપદેશથી તેઓના પરિચયમા આવતા હોવાને  
વર્મ પમાડયો છે ખરેખર, સત્પુરુષોની ગાંઠ પડેપ  
કાઠમા જ ખર્યાય છે

મુનિરાજ શ્રી પુષ્પવિજયજી નેન માધુના આચાર  
રુજળ ગામે ગામ વિહાર કરતા ત્યા આ ઉપદેશ દેતા  
લોડો વર્મમા ભેડાતા અને એવી પોતાની તરમી ધર્મ  
મહો મવોમા ખર્ચતા આ આખાય વિહારતું વર્ણન આ કુલ  
હવનગરિમા આખી રાજાય તેમ નથી એટલે તેઓશ્રીને  
અંગેની માન જરૂરી જાણતોનો જ અત્રે સચય કરવામા  
આવે છે

૫ મુનિશ્રીનો વિહાર —

૫ મુનિરાજ શ્રી પુષ્પવિજયજી મસારી અવસ્થામા  
તેઓ શ્રીમદ્દત્તા દીક્ષાગુરુ ૫ મુનિગજ શ્રી હર્ષવિજયજી  
મહારાજ આથે વી કેમરીયાજી તીર્થની યાત્રા કરવા પધાર્યા  
હતા ત્યાથી ઉદેપુર આગ્યા અને પછી મારવાડની નાની  
તથા મોટી પચતીર્થોની યાત્રા કરી આજુ વિગેરે સ્થલોની  
પજા યાત્રા કરી એટલે તેઓશ્રી મેવાડ, મારવાડ, દક્ષિણમા  
દમણ સુધી, કાઠીયાવાડમા તેમજ વિ ૨ ૧૯૮૧ અને વિ  
સ ૧૯૮૨ મા કચ્છમા તથા ગુજરાતમા વિચર્યા હતા  
એટલે તેઓની કીર્તિવતા જૂદા જૂદા દેશોમા વિકત્રી હતી  
ગુરુનિશ્રા —

૫ મુનિગજ શ્રી પુષ્પવિજયજી મહારાજના હવનમા  
‘ગુરુનિશ્રા’ એ મહત્વની વસ્તુ છે દીક્ષા સમયથી ગલધર્મ

પામ્યા ત્યા સુધીમા તેઓશ્રીએ એક પણ ચાતુર્માસ તેઓશ્રીના  
 ગુરુવર્ય પૃ મુનિગજ શ્રી હર્ષવિજયજીથી અલગ કર્યું નથી  
 તેમજ તેઓ સારા વિદ્વાન, પ્રતિભાનપત્ર અને પ્રભાવક  
 ઉપદેશ હોવા છતાં, તેઓનો વિનય અને તેઓની ગુરુશુશ્રુષા  
 એટલી જ નિર્મળ રહી હતી આ કાળમા આવી આજ્ઞા-  
 ધીનતા કિંવા ગુરુપરતન્ત્રતા ઉત્તમ આત્માઓમા જ  
 હોય છે. આત્માને વિનમ્ર અને કર્તવ્યશીલ તો  
 પુણ્ય પુરુષો જ બનાવી ગયે છે. અને પૃ મુનિરાજ  
 શ્રી પુષ્પવિજયજી જેવા તેના દયાન્તરૂપ છે

પદપ્રદાન —

પૃ મુનિગજ શ્રી પુષ્પવિજયજી મહારાજે વિ મ  
 ૧૯૮૦ નુ ચાતુર્માસ વીરમગામમા કર્યું હતું ત્યા તેઓશ્રીએ  
 શામન પ્રભાવક પન્થામ શ્રી ભક્તિવિજયજી મહારાજ  
 પામે યોગોદ્ધનની ક્રિયા કરી અને તેજ વર્ષે ચાતુર્માસ પૂર્ણ  
 વયા બાદ, વીરમગામના સઘના ઘણાજ ઉત્સાહપૂર્વક વિ  
 સ ૧૯૮૧ ના તીર્થોત્સવની ૬ ને દિવસે પન્થામ શ્રી ભક્તિ  
 વિજયજીએ તેઓશ્રીને ગણિપદ તથા માગશર શુદ્ધ  
 ૫ ને દિને પન્થાસ પદારોપણ કર્યું અમદાવાદ  
 તેમજ ખીન્ત પણ અલોનો શ્રાવક સમૂહ આ પ્રસંગે  
 સારી સખ્યામા એકત્રિત થયો હતો તેઓના  
 ગુરુનો આ પ્રેમ ડેટલો બધો કે-ચોતે ડાઘ પણ પદવી નહિ  
 લીધેલી છતાં, પોતાના વિદ્વાન વિનયને ચોખ્ખા બાણીને  
 હાજર રહીને પદસ્થ બનાવ્યા! ઉત્તમ પુરુષોની ઉત્તમતા  
 આવે પ્રસંગે જ બળકી ઉઠે છે આ ગીતિએ આપણા ચરિત્ર  
 નાયક અમથાલાલમાથી મુનિરાજ શ્રી પુષ્પવિજયજી

મહારાજ જન્યા અને હવે તેઓશ્રી પન્થામ શ્રી પુષ્પ-  
વિજયજી ગણિ જન્યા  
ગિધ્યમપદા —

પૂ પન્થાસ શ્રી પુષ્પવિજયજી ગણિને જે સુયોગ્ય  
ગિધ્યે થયા વિ ન ૧૯૭૮ મા અમદાવાદની પતામાની  
પોળના શ્રીમત ગૃહસ્થ મફતલાલને પૂ મુનિરાજ શ્રી  
હર્ષવિજયજી મહારાજે પોતાના વરદ હસ્તે દીક્ષા આપી  
અને તેઓનું નામ મુનિરાજ શ્રી માણેકવિજયજી રાખી,  
પન્થામ શ્રી પુષ્પવિજયજી ગણિના શિષ્ય જનાબ્યા ખીજ  
ગિધ્ય તે મુનિરાજ શ્રી પાર્શ્વવિજયજી વિ સ. ૧૯૭૮નું  
ચાતુર્માસ મેસાણામા થતા ત્યાની સુપ્રસિદ્ધ શ્રી યશો  
વિજયજી જૈન પાઠગાળામા અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી  
ભાઈ ચોપટલાલને પૂ પન્થાસ શ્રી પુષ્પવિજયજીને  
પરિચય થયો અને પરિચયમા તેઓ ત્રીમંદની ભવ્યતાએ  
આ ભાઈને ખૂબ આકર્ષણ ઠર્યું પછી તેા તે ભાઈને ભાગવતી  
દીક્ષા અગીયાર ઠગવાની લાવના થઈ અને ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયે  
તે ભાઈ પણ પૂ પન્થામજી મહારાજ શ્રી પુષ્પવિજય  
જીની પાસે દીક્ષા લેવાતા ઉપરા ઉપરી પ્રયાસો કરવા લાગ્યા  
તીવ્ર બુદ્ધિ, તીક્ષ્ણ શાસ્ત્રશક્તિ, ચારિત્રની દૃઢ અભિલાષા અને  
શોખીતી મુખાકૃતિએ પૂ પન્થાસ શ્રી પુષ્પવિજયજી ગણિને  
પણ આકૃષ્ટ કર્યા આ દરમ્યાન તે ભાઈનેા અભ્યાસ ચાલુ  
રહ્યો અને વિ. સ. ૧૯૮૦ ના વૈશાખ શુદ્ધ અગીયારસના  
પુણ્ય દિવસે દીક્ષા આપી નામ મુનિ શ્રી પાર્શ્વવિજયજી  
રાખ્યુ, અને પોતાના શિષ્ય જનાબ્યા તે નૂતન  
દીક્ષિત મુનિ શ્રી પાર્શ્વવિજયજીને ખૂબ મહોત્સવ પૂરક

વિ સ ૧૯૮૧ ના વૈશાખ સુદ ૧૧ ને દિને કચ્છ-ગયણમા  
વડી દીક્ષા આપી આ બન્ને વિનયી મુનિરાજોએ-  
શિષ્યોએ તેઓશ્રીની સારી નેવા બળતવી આજે પણ પૂ-  
મુનિરાજ શ્રી પાર્શ્વવિજયજી તેઓશ્રીના કલધર્મ પામ્યા  
બાદ પણ, યથાશક્તિ ભક્તિ બળતવે છે પન્યાસ શ્રી પુષ્પ-  
વિજયજીના ઉત્તમ શુણ્ણ અને જ્ઞાનનો વારમો મુનિરાજ  
શ્રી પાર્શ્વવિજયજીને પ્રાપ્ત થએલ છે, એમ ઝોઈ પણ  
પગિયગીલ બ્યક્તિ કહી શકે

આતુર્ભામ —

વિ મ ૧૯૫૦મા જન્મ ૧૯૬૩ મા ગૃહત્યાગ વિ મ  
૧૯૬૬ મા દીક્ષા અને વિ સ ૧૯૬૭ મા વડી દીક્ષા હવે  
અત્રે માલ અને ગામવાર પન્યાસ શ્રી પુષ્પવિજયજી  
ગણિવરે પોતાના શુરવર્થ પૂ મુનિરાજ શ્રી હર્યવિજયજી  
મહાગજની છત્રછાયામા કરેલા આતુર્ભામોની નોધ અપાય છે

વિ સ ૧૯૬૬ કલોધ

„ „ ૧૯૬૭ અમદાવાદ

„ „ ૧૯૬૮ કુપડેવજ

„ „ ૧૯૬૯ લીંબડી

„ „ ૧૯૭૦ કલોધ

„ „ ૧૯૭૧ અમદાવાદ

„ „ ૧૯૭૨ અમદાવાદ

„ „ ૧૯૭૩ મુરત

„ „ ૧૯૭૪ છાણી

વિ સ ૧૯૭૫ ચાણુરમા

„ „ ૧૯૭૬ પાલીતાણા

„ „ ૧૯૭૭ પ્રાતીજ

„ „ ૧૯૭૮ અમદાવાદ

„ „ ૧૯૭૯ મેમાણા

„ „ ૧૯૮૦ વીરમગામ

„ „ ૧૯૮૧ કચ્છ માડવી

„ „ ૧૯૮૨ કચ્છ માડવી

„ „ ૧૯૮૩ જામનગર

વિ સ ૧૯૮૨નું આતુર્ભામ માડવીમા પૂર્ણ કરીને પન્યાસ  
શ્રી પુષ્પવિજયજી ગણિવરે નાગલયુ પધાર્યા ત્યા

માડનીના યજ્ઞે ગચ્છના આવડોએ સાધર્મિક વાત્સલ્ય કર્યું  
 ત્યાથી ભારીયા, દુહા, નવીનાર, મુંદ્રા, ખારોઈ, ગોરસમા,  
 હુણી વિગેરે સ્વયં વિહાર કરતા અને જનસમૂહને ધર્મદાન  
 આપના દ્વારા પરમ ઉપકાર કરતા પન્થાસણ મહારાજ કચ્છ  
 ભદ્રેશ્વર મહાતીર્થની યાત્રાએ પધાર્યા ત્યાથી અત્યાર  
 પધાર્યા અને તાવની ખીમારીને અગે ત્યા દશ-બાર દિવસનું  
 રોજાણું વચ્ચે ત્યા કાઈક આરામ વતા, વાગડમા શ્રી ટટારીયા  
 તીર્થની યાત્રા કરી, રણને કાંઠે કાંઠે પેથાપર પધાર્યા અને  
 ત્યાથી નજી ઉતરી વેણાસર થઈ ખાળદેવી પધાર્યા ત્યાથી  
 પાટણના દાનવીર નરગલ ગેઠ નગીનદામ કરમવદે  
 કાઢવા શ્રી ભદ્રેશ્વરજી તીર્થના અતુર્વિધ શ્રી મધના  
 દર્ગન કરવા તેઓશ્રી હુળવદ ગયા અને ત્યાથી આદરણી,  
 બેલા વિગેરે ગામોમા વિહરતા મોરળી પધાર્યા ત્યાથી ટકારા,  
 લતીપર થઈ મોત પધાર્યા ત્યાથી જામનગર પધાર્યા  
 અહીંના ત્રીસથે તેઓશ્રીને આતુર્માસ સ્થિર રહેવા આનંદ  
 ભરી વિનવિ કરી આતુર્માસ દરમ્યાન તેઓશ્રીની તબીબત  
 સામાન્ય નરમ રહેતી હોવા છતાં પણ, મુનિરાજ શ્રી  
 ત્રિલોચનવિજયજીના શિષ્ય મુનિરાજ શ્રી મુદરવિજયજીને  
 તથા પોતાના શિષ્ય મુનિરાજ શ્રી પાર્શ્વવિજયજીને આસો  
 વડ ત્રીજને ગુણ દિવસે શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના યોગો  
 દહન થઈ કરાવ્યા આસો વદ ૬ થી મુનિરાજ શ્રી કપુર  
 વિજયજીના શિષ્ય મુનિ શ્રી અમૃતવિજયજીને પણ યોગો  
 દહનની ક્રિયામા દાખલ કર્યા યોગોદહનની આ ક્રિયા  
 માગશર શુદ્ધમા પૂર્ણ થયા બાદ, માગશર વદ ૧ ને દિવસે  
 તેઓશ્રીને મેલેરીયા તાવ લાગુ પડ્યો

તાત્કાલિક ઉપાયો લેતા છ દિવસમા આ તાવ ઉતર્યો, પરંતુ અગતિ રહી દરમ્યાન ગૂજરાત-કાઠીયાવાડમા જે ધન્ય નેટલી વૃષ્ટિ થતા, પૂ. પન્યામણ મહારાજના અશક્ત શરીરને શરદી લાગુ પડી તેમાથી ન્યુમોનીયા તાવ શરૂ થયો રોજ બપોળે વખત બપોળે ડૉક્ટરો તપાસવા આવતા તેઓશ્રીની લદ્દિક પ્રકૃતિથી વિવશ બનેલા શ્રાવડ ભક્તોએ આ ખીમાની ટાળવાના તા કાલિક ઘટતા ઉપાયો જરવા માડયા અને પરિણામે શરદી ઓછી થએલી જણાઈ તેમજ તાવ પણ માગશા વદી ૧૨ ને દિને ઉતરી ગયો

આવી તેઓશ્રીના પૂ ગુરુવર્ય હર્ષવિજયજી મહારાજને, તેઓશ્રીના શુદ્ધભાઈ ઝુનિરાજને, તેઓશ્રીના શિષ્યોને અને જામનગરના ત્રીમધને ખૂબ આનન્દ થયો અને થોડા જ વખતમા શરીરે સંપૂર્ણ આગમ થવાની આશા મોએ બાધી પરંતુ બધી જ આશાઓ કોની ફળે છે ? કુદગતની કૂટા કયાદેય કયા કોઈનીય આગાનો વિચાર કરે છે ? બપોરના આગમ અનુભવ્યા બાદ, લગભગ માડા ત્રણ વાગે એકાએક શરીરમા શ્વાસ ઉત્પન્ન થયો ભક્તો એકત્રિત થઈ ગયા આશાનો આનન્દ લોપાઈ ગયો મોટા ડૉક્ટરને તૂર્ત જ બોલાવ્યા, પણ ન્યા આયુષ્યની દોરી તુટી હોય ત્યા તે શુ કરે ? લગભગ પાંચ વાગે તે પુણ્યપુકે સમાધિપૂર્વક દેહત્યાગ કર્યો અને વાતાવરણને કેવળ ગમગીનીભર્યું બનાવી દીધું

ખરેખર, કાળ કોઈને છોડતો જ નથી જન્મે છે તે મગ્વાને માટે જ છતા ઉત્તમ આત્માઓનું મરણ જગતને વેદના ઉપજાવે છે. જામનગરના સધે

યહને તે પુણ્યપુરુષના દેહનું-જડ દેહનું પદ  
 તૈયારી કરવા માડી વિ. સ. ૧૯૮૮ ના  
 ૧૨ ને મંગલવારે સાંજે લગભગ પાંચેક વાગે  
 મહારાજ શ્રી પુણ્યવિજય ગણિવરે  
 અને માગશર વદી ૧૩ ને જુધવા મહવારે  
 એ મૃતદેહને સુશોભિત માડવીમા પધરાવી  
 વેદા અને જય જય ભદ્રા' ના ધ્વનિ સાથે  
 શ્રીસરે સમશાન યાત્રા કરી આખા શહેરના  
 ત્યાથી રિવેસે પાખી પાગી ચોક બહાર કર્યો આ પછી  
 પાટણ સમાનમા વિ. સ. ૧૯૮૪ ના પોષ શુદ્ધ ૫ ને  
 કાઢવા કમનમરના શ્રીસરે એક મોટો અઠાઈ મહો  
 દર્શન કરવો એ મહામનગરનો આવક સદ એ પુણ્ય  
 બેલા વિગેરે આ મહામનગરને લાગ્યશાલીતાના સમજા  
 લતીપર થઈ શ્રી  
 અહીંના શ્રીસર

હિત માટેની અનન્તજ્ઞાનીઓએ દર્શાવેલી ક્રિયા  
 ઓમા મશ્ગુલ રહે છે, તેમના જ જીવન ધન્ય છે  
 અને મગ્નુ ગૌરવભર્યા છે. આવું જીવન જીવવા માટે  
 મહાપુરુષોના જીવનો આદર્શરૂપ છે, કારણકે-મહાપુરુષોના  
 જીવનો આપણને ઉત્તમ જીવન જીવવાનો ઉદ્દેશ કરે છે





શ્રી હર્ષ-યુગ્યામૃત જૈન ગ્રન્થમાળાનો  
બીજો ગ્રન્થ-રત્ન છપાય છે !

# શ્રી પૃથ્વીચંદ્ર-ગુણસાગર.

પહેલો ભાગ

ગુણરાત્રીમા નવો ઓપ આપનાર

સુપ્રસિદ્ધ લેખક

૨૧ ચીમનલાલ નાથાલાલ ગાહ. (શ્રીકાન્ત)

અનનવા આકર્ષક અને જોષપ્રદ પ્રસંગોથી ભર  
પૂર આ કથા તમને જૂન રસ ઉત્પન્ન કરશે પ્રથમ  
ભાગના લગભગ ૪૦૦ પાના વશે રેશમી પાકુ  
બાઈ-ડીંગ, સ્વચ્છ છપાઈ, ઍન્ટીક કાગળ એ બધું  
છતા પણ-

અગાઉ ગ્રાહક ચનાર માટે મૂલ્ય રૂ ૧-૧૦-૦  
( પોષ્ટ-પેકીંગ ભુદ )

પાછળથી ગ્રાહક ચનાર માટે મૂલ્ય રૂ ૦-૬-૦  
( પોષ્ટ-પેકીંગ ભુદ )

# પ્રસ્તાવના.

આધ્યાત્મિકતાના મૂર્તિમન્ત સ્વરૂપ સમા જીવન જીવીને જગતને અધ્યાત્મવાદનું પાન કરાવી, શાશ્વત-મપૂર્ણ અને મર્વાગ સુદ્ધ સુખની પ્રાપ્તિને માર્ગ ચીંધનારા મહાપુરુષોની વિશ્વને ભેટ આપનાર આપણુ આ આર્યાવર્ત છે આર્યાવર્તનું તેજ તે ધર્મ આર્યાવર્તની ભૂમિ એટલે ધર્મભૂમિ આર્યાવર્તનો સામ્રાજ્યપતિ પણ ધર્મનો સેવક ધર્મપ્રધાનતા, એજ આર્યાવર્તની વિશિષ્ટતા આર્યાવર્તની જુગ જુગ જુગની યશ કથાઓ કહેનાર ઇતિહાસ પણ આર્યાવર્તની ધાર્મિકતાને જ આગળ ધરે છે સર્વ દેશો કરતા આર્યાવર્ત આજે પણ ધર્મદૃષ્ટિએ ઉન્નત ગણાય છે અધ્યાત્મવાદના ભૂખ્યા બનેલા મર્મને આર્યાવર્તની છાયડી તરફ નજર ઢાળવી પડે છે

કોઈ પણ દેશમા નહિ હોય એટલા ધર્મો આજે પણ આર્યભૂમિમા પ્રવર્તી રહ્યા છે ભૂતકાળમા પણ સખ્યાબધ ધર્મો આર્યાવર્તમા પ્રચલિત હતા આ સર્વ ધર્મોએ હુનિયાના નબધો અને દુન્યવી મપત્તિના ત્યાગને પોતાના પ્રાણરૂપ ગણ્યો હતો સર્વ ધર્મોએ અને દર્શનકારોએ મસારત્યાગ વિના ધર્મ હોઈ શકે જ નહિ, એમ માનેલુ છે અને એનું જ પ્રતિપાદન કરેલુ છે ન્યૂનાધિક્ય તો એ ધર્મોના આદિ મહાપુરુષોની દીર્ઘદીર્ઘ દૃષ્ટિને અજે જ જણાય છે આજ ઝાંજો આર્યપ્રજા ત્યાગી સન્થાને\*, પૂજતી આવી છે અને એ ત્યાગી સન્થાની એવા પાછળ ખર્ચાતી પોતાની

દરેક શક્તિને સફળ માનતી આત્મી છે આર્યપ્રજાએ આ ત્યાગી સમ્મથાને સમૃદ્ધ બનાવવાને માટે, એ સમ્મથાની ઇચ્છા વધાવવાને માટે અને એ સમ્મથાને અરદાસ આપવાને માટે ઠેટવાય સ્વાર્થોના લોગ આપ્યો છે દુકમા કહીએ તો, પ્રત્યેક આર્ય ત્યાગ તરફ સ્વાભાવિક રીતે જ પૂજ્ય ભાવે નિહાળતો.

આત્મિક ઉન્નતિને માટેનો ત્યાગ તો હીક, પરંતુ સામાન્ય કર્તવ્યના પરિપાલન માટે પણ આર્યપ્રજાએ ત્યાગને સ્વાભાવિક બનાવી દીધો હતો હિન્દુ ઝોક વચન ખાતર રાજ-પાટ તજે છે, પોતાની પત્નિને અને પુત્રને ષઝરમા મૂકી શુભામ તરીકે વેચે છે, પોતાની જાતને આડાલને ત્યા વેચે છે જીવનપર્યંતને માટે સ્ત્રીનું શ્રદ્ધાચર્યવ્રતને વાતવાતમા સ્વીકારી લે છે અરે, ઇતર દરોનોના અને આર્ય રાજવી ઝોના ઇતિહાસ તપાસીએ, તો એવા સેકડો હપ્તાન્તો મળી આવે કે-જેમા આર્યપ્રજાના જીવનમા ત્યાગ તદ્દન આતપ્રોત થઈ ગયેલો જણાય ઉપજારને આધીન થઈને વચન આપ્યું હોય, લક્ષ્મી ધારીમા દીકરો પરણતો હોય અને ઉપકાર કરનાર આવીને એ બીસ લક્ષણા પુત્રનું માથું માગે, ત્યા જાતે પુત્રનું માથું કાપી આપનાર પિતાના અને હસતે મુખડે પિતાની તલવાર ગરદન પર ઝીલનારા પુત્રના ઉદાહરણો પણ આય ઇતિહાસમા છે અહીં લક્ષ્મીતો ગવાતા હોય ને મગલ ધ્વનિ ગુજતા હોય, વરકન્યા પોતે લવિધ્યમા લોગવવાના દામ્પત્ય જીવનના કાંડ નેવી રહ્યા હોય, અને ભૂદેવો સુખે ગૃહસસાર લોગવવાના આશિર્વાદ દઈ રહ્યા

હોય, ત્યાં એકાએક ગુણોરી વાગે અને રાજપૂત ખચ્ચાને  
 યુદ્ધના મેદાનમાં આવવાની હાકલ પડે, ત્યારે મીઠલવાળા  
 હાથોમાં ઢાલ-તલવાર લઈ રહ્યો ચઢ્યાના અને રાજપૂતાણીએ  
 એજ પતિની પાછળ જીવન આપ્યાના દાખલા આર્ય ઈતિ  
 હાસને માટે કાંઈ વિશેષ ઘટના નથી વધુમાં એ યુગમાં  
 તો લોકજીવનમાં પણ ત્યાગના સમ્મર એટલા પ્રવેશી ચૂક્યા  
 હતા કે-એ આવા પ્રમગે રાજપૂતનો ખચ્ચો યુદ્ધના મેદા  
 નમાં ન જાય અથવા રાજપૂતાણી એને રોડી રાખે, તો  
 એમને માથે લ્યાનતની વૃદ્ધિ પ્રજા વર્ધાવતી એ કાયર ગણાતા  
 કર્તવ્યબ્રષ્ટ ગણાતા અરે, આને પણ એ દૃષ્ટાન્તોને આદર્શ  
 રાજપૂતાઈના નમુના તરીકે જાહેરમાં મૂકાય છે અને પ્રજા  
 એવા પણ ત્યાગીના એવાગણા લઈને વર્તમાનમાં તેવી  
 શૂરવીરતા કેળવવાની આવશ્યકતા સ્વીકારે છે આ બધું એજ  
 સૂચવે છે કે-આર્યોને માટે ત્યાગ એ તો જીવનની સ્વા-  
 ભાવિકતા હતી

હવે જ્યારે કર્તવ્યને માટે અને પોતે સ્વીકારેલી  
 ફરજને અઢા ઠગવાને માટે આ ગીતનો ત્યાગ રાજા અને  
 પ્રજાજન કંઈ શકતા અને કરી શકે છે, નો પછી આત્મકલ્યા-  
 નના શુભાશયથી પ્રેરાએલા આત્માને પણ તેવો અથવા તેથી  
 પણ વધુ ત્યાગ ઠરવામાં કોઈ પણ સુસંગ ગણ કે ડાહી પ્રજા  
 અડચણ ઉભી કરી શકે જ નહિ, એ તદ્દન સ્પષ્ટ છે એક  
 આત્મા પરમાત્મા બનવાની અલિલાષાથી જગતના સર્વ  
 સબંધોને તજે, સત્તા અને મપત્તિને તજે, તથા સાસારિક  
 ભોગોપભોગોનો પરિત્યાગ કરવા દ્વારા પોતાની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ

સ્વપર હિતસાધક બનાવે, એમા રાજ અને પ્રજા ઉભયની સહાનુભૂતિ હોવી જોઈએ તેમજ એવી નિર્ઝન્યતા ધરનાર મુમુક્ષુ આત્માના કુદૃષ્ટીજનોએ પણ એ પ્રસંગને કુલગૌરવનો ગણી, તેમા સહાયક થવું જોઈએ સર્વ હિતો કરતાં પણ આત્મિક હિતની પ્રધાનતા સમજનાર કોઈ પણ વિચારકથી આ વસ્તુનો ઈન્કાર થઈ શકે તેમ છે જ નહિ અને એજ કારણે ઠરેક આસ્તિક દર્યોનકારોએ સસારત્યાગને ઈષ્ટ અને આવશ્યક લેખ્યો છે

બીજા વિષયોની માદ્રક આ ત્યાગધર્મના વિષયમા પણ જૈનદર્શન સર્વથી અગ્રપદે સ્થિત થયેલું છે એનું કારણ એ છે કે-કાલાન્તરે કાલાન્તરે ચતા જૈનધર્મના મહાન્ ઉગ્રીત અને પ્રવર્તનના કરનારાઓ પણ પોતે મસારત્યાગ કરીને જ એવી યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે છે આમ તો વિશ્વ જેમ અનાદિ છે, તેમ જૈનધર્મ પણ અનાદિ છે, પરંતુ ચઢના-પડતા કાલની અસર જેમ સર્વ સ્થળે થાય છે, તેમ એના અનુયાયીઓમા પણ થાય છે અને પરિણામે અમૂક અમૂક સમયે તે હુમ્મ પ્રાય થઈ જાય છે આ પછીથી કાલાન્તરે એક મહાન્ વિભૂતિ જન્મે છે, કે જે પોતાના જીવનને પ્રથમ નિયંત્રિત કરીને, આવડી અનેક આફતોનો સામનો કરવાને બદલે એને સમભાવે સહન કરીને અને દેહક્રદના અપાર દુઝો સહન કરીને પણ, પોતાના આત્માની કૈવલ્ય જ્યોતિ પ્રાપ્ત કરે છે આ કેવલ જ્યોતિ પ્રાપ્ત થવા પછીથી તે આત્મા પોતાના અનન્તજ્ઞાનના યોગે સકલ વિશ્વના સકલ પદાર્થોના ભૂત-ભાવિ-વર્તમાનના સકલ ભાવોને જાણી શકે

છે ત્યારબાદ આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિથી ઋસ્ત સમસ્ત સમારને  
એના ઉદ્ધારના માર્ગનું નિઋર્ણલાવે ઉપદેશદ્વારા સૂચન  
કરે છે આ ઉપદેશ તે જૈનધર્મ કાલાન્તરે કાલાન્તરે થતી  
દરેક વિભૂતિને, આ જાતિની એક જ સગ્ગી યોગ્યતા, -કે  
જે માનવોત્તતિની અન્તિમ મર્યાદાઉપ છે, -તે પ્રાપ્ત કરવાની  
જ હોય છે, એથી દરેક શ્રી તીર્થંકરદેવનો એક સરખો  
ઉપદેશ આવે છે અને એજ કારણે જૈનધર્મ અનાદિ ગણાય  
છે વર્તમાનકાળ, કે જેને જૈનધર્મમા અવસર્પિણી કાળ કહેવાય  
છે, તેમા ચોવીશ તીર્થંકરો થયા છે, જેમાના ચોવીશમા  
તીર્થંકરનું નામ શ્રમણુ ભગવાન્ શ્રી મહાવીરદેવ છે આ બધા  
આત્માઓએ સ્વયં અનુભવીને જૈનદર્શન ઉપદેશ્યું છે, અને  
તેથી જ ત્યાગ અને જૈનધર્મ એ જો જોતપ્રોત છે કહેવા ઘો  
કે-મુમુક્ષુલાવે ત્યાગનો આદર એજ જૈનધર્મની આરાધના છે

આ વસ્તુને વિચારથી મમજવાને માટે તીર્થંકરત્વની  
ઉત્પત્તિ તરફ લક્ષ્ય આપણુ ઉપયોગી છે જે આત્માઓ  
તીર્થંકર થવાના હોય છે, તેમને ત્રીજે લવે સારાય વિશ્વને  
પ્રભુશામનનું અનુરાગી બનાવવાની ભાવદયાની તીવ્ર ભાવના  
ઉત્પન્ન થાય છે<sup>૧</sup> તે આત્માઓને એમ સમજાય છે કે-  
આ હુ ખમય, હુ ખફલક અને હુ ખમાત્રની પરપગવાળા  
સમારમા અનન્તા કાળથી અનન્તા લવો ક્રૂતા રીખાઈ  
ગહેલા વિશ્વના જીવોને સાચા સુખની પ્રાપ્તિ કરાવવી  
હોય, તો તેમને શ્રી તીર્થંકરદેવોના શામનના જ અનુગમી  
બનાવવા જોઈએ સાચ્ય વિશ્વ સુખશાન્તિ આકે છે,

૧ મતિ છા ૩૩ શાસનરસી, એમી ભાવના મન ઉઠસી

અને તે પણ એવી કે-જે સ્થાયી હોય, જેમા હું પરપ  
અશાન્તિનો એક લેશ પણ ન હોય અને જે  
તદન સંપૂર્ણ હોય આ વસ્તુ આ શબ્દોમા જલ્દે  
જગત્ વ્યક્ત ન કરતું હોય, પરંતુ દીર્ઘ દૃષ્ટિથી વિચારીએ  
તો જગતના દરેકે દરેક જીવની આવી ઈચ્છા હોવાનું  
જણાઈ આવે છે જગતના જીવોની માત્ર આ ઈચ્છા જ  
નથી, પરંતુ અહોરાત્રિ એજ સુખશાન્તિ પ્રાપ્ત કરવાના પોતે  
માની લીધેલા પ્રયાસો ચાલુ જ છે છતાં સાદુ-સ્પષ્ટ અનુભવ એ  
છે કે-જગતના મર્વ જીવો એટલી એટલી તીવ્ર ઈચ્છા  
અને એટલા એટલા વિપુલ પ્રમાણમા પ્રયત્નો છતાં હું ખી  
છે એટલે અજ્ઞાન અને દુષ્કર્મી રીણાતા જીવો પ્રભુશાસનને  
પામે અને સયમની આરાધના કરે, તો તેમના એ અજ્ઞાન  
અને દુષ્કર્મો નાશ થઈને, તેમને સંપૂર્ણ, સ્થાયી અને સર્વાંગ  
શુદ્ધ સુખિસુખ પ્રાપ્ત થાય જગતમા શું નથી ? અદ્વયક  
મપત્તિ છે, સત્તા છે, હ્રદય છે, સ્નેહી-સખી છે, છતાં  
હું ખી કેમ ? એનું કારણ એક જ છે કે-એમા વાસ્તવિક સુખ  
આપવાની તાકાત નથી જ્યારે એના સંપૂર્ણ પરિત્યાગમા એ  
તાકાત છે અને એનો અનુભવ તો ‘સતોષ’ જેવો સદૃશ્ય  
પ્રાપ્ત કરનાર પણ કરી શકે છે આવા સસારત્યાગના ઉપદેશ  
પ્રભુશાસનનું વિશ્વ રસિક બને, એ તીવ્રાલિલાયા તો આત્માને  
તીર્થસ્થની પ્રાપ્તિ કરાવે છે એટલે જ્યાં ત્રીજા લેવે તીર્થ-  
સ્થ નામઝર્મની નિકાયના થાય છે, તે પ્રસંગે પણ આવી  
બાવના હોય અને તીર્થકરના લવમા પણ પોતાનું જીવન  
નિયંત્રિત કરીને કેવલજ્યોતિ પ્રાપ્ત કરવાનો સ્વાનુભવ જે

પુણ્યાત્માઓને થયો હોય, તે પુણ્યાત્માઓએ ઉપદેશોલા  
જૈનધર્મમા, મુમુક્ષુભાવે કરાતા ત્યાગની એકમેકતા હો-ની, એ  
તો તદ્દન જ સ્વાભાવિક છે એ ત્યાગના ઉપદેશ વિના તો  
પ્રભુશામનનું અસ્તિત્વ જ નિરર્થક નીવડે છે

જૈનધર્મમા મમાગત્યાગનું આટલું મહત્ત્વ હોવાનું કાળુ  
પણુ વિચારણીય છે જૈનદર્શન માને છે કે-આ વિશ્વમા ડોઇ  
ભયકરમા ભયકર વસ્તુ હોય તો તે પાપ છે, અને તેવી જ  
ધર્મપ્રાપ્તિને માટે પાપભીરૂતાને એક અતિ અગત્યનું માધન  
માનવામા આવ્યું છે સસાગમા જે દુ ખાદિ દેખાય છે, તે  
કર્મને અગે જ છે આ આત્માને મસાગમા પરિવ્રમણ કગન  
નાગ પણુ કર્મ જ છે મબધીઓના મયોગ અને વિયોગ પણુ  
ઝર્માધીન છે આવા કર્મોના બે પ્રકારે, તે પુણ્ય અને પાપ  
આખરે તો આ બન્ને બધનોનો ત્યાગ કરવાવી જ આત્મા  
મુક્તાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, છતા પાપને વધારેના વધારે  
ભયકર ગણવાનું કારણુ એ છે કે-પુણ્ય પણુ જે પુણ્યાનુબ  
ધિતાવાગુ હોય છે, તે કમશ આત્માને ઝર્મનિર્જ્જ્ઞાને માર્ગે  
દોરી જાય છે જ્યારે પાપ લોગવતા પણુ અજ્ઞાન આત્મા  
બીજા અનેક પાપોનું ઉપાર્જન કરે છે પાપની શ્રી જૈનદર્શને  
કરેલી વ્યાખ્યામા અને સામાન્યજનોમા પ્રચલિત વ્યાખ્યામા  
મહદ્ અન્તર સમાએલુ છે જગતમા સામાન્ય ગીતે હિમા  
નહિ કરતી, અસત્ય નહિ બોલવુ, ચોરી નહિ કરવી, પ્રજ્ઞ  
અર્થ પાળવુ અને સતોષ ગખવો, એને પાપગહિતતા કહેવામા  
આવે છે, જૈનદર્શનમા પણુ એને જ પાપગહિતતા કહેવામા  
આવે છે, પરન્તુ જૈનદર્શનની પાપગહિતતા વિશિષ્ટ છે એ



બધા સદ્ગુણો ત્રિવિધે ત્રિવિધે મેવવાના છે અર્થાત્-મન, વચન  
કાયાથી, ■ વા કરાવવા અનુમોદવારૂપે હિંસા, અસત્ય, ચોરી,  
મૈથુન અને પરિગ્રહનો પરિભાગ કરવાનો છે હિંસાનો  
વિચાર કરતા કયે કયે સ્થળે જીવો છે, તે વિચાર કરવો  
પણ અનિવાર્ય થઈ પડે છે જૈનદર્શને જીવોના જે બેદ-  
ત્રમ-સ્થાવર પાંચા છે માટી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને  
વનસ્પતિમા રહેલા અસંખ્ય જીવો સ્થાવર વિભાગમા ગણાય  
છે અને તે જીવોને એક માત્ર સ્પર્શેન્દ્રિય હોય છે સ્પર્શે  
ન્દ્રિય અને રસેન્દ્રિયવાળા દ્વીન્દ્રિય જીવો, સ્પર્શેન્દ્રિય, રસે  
ન્દ્રિય અને ઘ્રાણેન્દ્રિયવાળા ત્રીન્દ્રિય જીવો, સ્પર્શેન્દ્રિય, રસે  
ન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય અને ચતુરિન્દ્રિયવાળા ચતુરેન્દ્રિય જીવો  
અને સ્પર્શેન્દ્રિય,<sup>૧</sup> રસેન્દ્રિય,<sup>૨</sup> ઘ્રાણેન્દ્રિય,<sup>૩</sup> ચતુરિન્દ્રિય<sup>૪</sup> તથા  
<sup>૫</sup>શ્રોતેન્દ્રિયવાળા પંચેન્દ્રિય જીવો,—એ ત્રસકાયના વિભાગમા  
જૈન દર્શને ગણ્યા છે આ સઘળા જીવોમાથી કોઈપણ  
જીવોની, ત્રિવિધ ત્રિવિધના વિભાગમાથી કોઈપણ વિભાગે  
હિંસા કરવી તે પાપ છે હવે એવી હિંસા તેમજ અસત્ય  
વિગેરેનું સેવન સસારમા રહેલા કોઈપણ આત્માથી થઈ જવું,  
એ તદ્દન જ સ્વાભાવિક છે આથી એ પાપથી બચવાનો ઉપાય  
શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શાસનમા એક સંપૂર્ણ સયમ જ ઉપદે  
શાયો છે આવા સયમને પાપભીરૂતા વિના થહણ કરી  
શકાય જ નહિ પાપભીરૂતા એટલે બીબ્લ ચખ્ખોમા કહીએ,  
તો આત્મહિતની તીવ્ર ઝખના આવી ત્રિવિધમા જૈનદર્શને  
સસારત્યાગનો જે ઉપદેશ આપ્યો છે, એ સર્વથા વાસ્તવિક  
છે, એમ કોઈપણ વિચારક કબુલ કરે જ

આમ છતાં જે આત્માઓ સર્વથા સસારત્યાગ કરી શકે તેમ ન હોય, તે આત્માઓને માટે પણ આત્મકલ્યાણની સાધના કરવાનો માર્ગ શ્રી જ્ઞેનદર્શને ઉપદેશ્યો છે અર્થાત્—જ્ઞેન ધર્મનું આરાધન જે રીતે થઈ શકે છે એક તો સર્વવિરતિ એટલે સર્વથા સસારત્યાગી બનીને અને બીજી દેશવિરતિ એટલે પરિમીત ત્યાગી બનીને ! સર્વવિરતિને શ્રદ્ધા કળાર આત્મા પોતાના સ્વજનોનો સર્વથા ત્યાગ કરીને, મળેલી લોગસામગ્રીનો તેમજ એ લોગમામગ્રીને ભવિધમા મેળવવાની ઈચ્છાનો પણ ત્યાગ કરે છે જ્યારે દેશવિરતિને શ્રદ્ધા કળાર આત્મા બાહ્યદૃષ્ટિએ સ્વજનોથી આવૃત્ત હોવા સાથે લોગસામગ્રીનો પરિમીત લોપ્તતા અને તેની પ્રાપ્તિને માટે ન્યાયપુર સર પરિમીત પ્રયત્નો કળાર હોય છે પરંતુ એનો આત્મા અભ્યન્તર દૃષ્ટિએ સર્વવિગતિની—સર્વથા સસારત્યાગની ભાવનાથી રંગાયેલો હોય છે આ ઉપરાંત સમ્યગ્દૃષ્ટિ આત્માઓને પણ જ્ઞેન ધર્મના ઉપામક ગણવામા આવ્યા છે સમ્યગ્દૃષ્ટિ એટલે ભાવનાથી વિરતિવાળો સત્યની રૂચિ અને શ્રદ્ધા તે સમ્યગ્દર્શન આ સમ્યગ્દૃષ્ટિ આત્માને વ્રત-નિયમાદિ નહિ હોવાથી, વિરતિના વિલાગમા ગણેલ નથી, પરંતુ સમ્યગ્દૃષ્ટિનું અન્તર તો વિરાગભાવનાથી ભરપૂર હોય છે શાસ્ત્રકાર પગ્મર્ષિઓ કહે છે કે—સમ્યગ્દૃષ્ટિ આત્મા મસાગમા હોવા છતાં ધાવમાતાની માફક રહે છે જેમકે—ધાવમાતા શેકપુત્રનું જતન તો પૂરતું કરે જ છે, પરંતુ નિગ્ન્તર એને પોતાનો નહિ પણ શેકનો પુત્ર સમજે છે, તેમજ સમ્યગ્દૃષ્ટિ આત્મા સસારની ક્રિયાઓ કરતો થકો પણ એને અનિષ્ટકારી ગણે છે અને આત્મકલ્યાણને માટે સસારત્યાગને જ ઈષ્ટ માને છે

આ રીતે જૈનદર્શનમા ગણાતા ત્રણે પ્રકાર વિચારતા સહેજે જણાય આવે તેમ છે કે-જૈનદર્શનથી, મુમુક્ષુભાવે કરવામા આવતા મસારત્યાગને, એક રચ માત્ર પણ પૃથક્ ડહી શકાય તેમ નથી

આ બધી જ વિચારણાને દ્રષ્ટિ સમીપ રાખતા, ઈતર ધર્મે કરતા જૈનધર્મમા મુમુક્ષુભાવે કરવામા આવતા ત્યાગની કેટલી વિશિષ્ટતા છે એનો, અને એવા સર્વોત્તમ ત્યાગની ભાવના ન હોય તો ત્યા જૈનધર્મીપણું પણ ન હોય, એનો ખ્યાલ આવ્યા વિના રહેશે નહિ મન્યાસીઓ અને ફકીરો વિગેરે ફક્તાદિનું ભક્ષણ કરે છે, તે જૈનધર્મના સન્યસ્તમા નથી સન્યાસીઓ અને ફકીરો પૈસા રાખે કે ગળાવે છે, તેવું જૈનધર્મના સન્યસ્તમા નથી સન્યાસીઓ અને ફકીરો મઠ અને મસ્જીદની માલ્લીકી લોગવે છે, તેવું જૈનધર્મના મન્યસ્તમા નથી સન્યાસીઓ અને ફકીરો મુસાફરીને માટે વાહનાદિનો અને આહારને માટે રસોઇ કરવા-કરાવવાની ક્રિયાનો ઉપયોગ કરે છે, તે જૈનધર્મના સન્યસ્તમા નથી જૈનધર્મના સન્યસ્તમા તો ડગલે ને પગલે કેવલ આત્મસંયમ છે આજીવિકાનો નિર્વાહ માન લીક્ષામા પ્રાપ્ત થએલા નિર્દોષ આહારથી કરવાનો હોય છે શ્રામાતુઆમ વિહાર પણ પગે ચાલીને જ કરવાનો હોય છે માથા તથા દાઢી મૂંછના કેશોનું લુચન કરવાનું હોય છે, પણ હન્ટમત કરાવવાની હોતી નથી સયમસાધનામા ઉપયોગી અને લીક્ષાથી મેળવેલી વસ્તુઓ પોતે ઉપાડવાની હોય છે, પણ નોકર રાખવાનો હોતો નથી રાત્રે ગમે તેવી જૂખ કે તૃષા લાગી હોય, તો પણ આહાર કે પાણી લઈ શકાય જ નહિ ન

ખુટ પહેરાય કે ન છત્રી ઝોઢાય અને કડકડતી ઠડી કે દાહમય તાપમા પણ ઉવાડે પગે ને ઉઘાડે માથે વિહાર કરવાનો હોય છે જૈનદર્શનનો આ ત્યાગ બીજા ડોઈ પણ ધર્મમા નથી અને એ જૈનધર્મના ત્યાગધર્મની ઉત્કૃષ્ટતા છે આવો ત્યાગ જ્યાં સુધી આત્મામા પૂરેપૂરી પાપભીરતા ન પ્રગટી હોય, ત્યાં સુધી આરાધી શકાતો જ નથી સસારની ભીતિ અને મોક્ષની કાક્ષા હોય તો જ પવિત્ર ત્યાગધર્મનું આરાધન થઈ શકે છે આવા ત્યાગધર્મનો શ્રી જૈનશાસને જગતના જીવોના ઉદ્ધારને માટે ઉપદેશ આપ્યો છે, અને જે આત્મામા સસારભીતિ અને મોક્ષાભિલાષા તીવ્રપણે ઉત્પન્ન થાય, તો તેને માટે તો આ કંઠણ પણ ત્યાગધર્મની આરાધના, સહેલી અને સુલભ થઈ જાય છે, ઘરણુ કે-સમારીઓને પણ કાઈ ઝોછા હુ ખો સહન કરવા પડતા નથી હા, આમા ઐચ્છિક ત્યાગ, એટલે કે-મરણ્યાત સહવાનું છે અને સસારમા કર્માધીનપણે ફરજિયાત સહન કરવું પડે છે ! પરંતુ જે આત્મામા એટલું જ્ઞાન હોય છે કે-મરણ્યાત મહેવાથી ભાવિમા ફરજિયાત સહન કરવાના અનેક હુ ખો નષ્ટ થઈ જાય છે અને ફરજિયાત સહન કરવાથી ભવિષ્યમા તેથી પણ વધુ ભયકર ગિચિતિને પ્રાપ્ત થવાય છે, તે આત્મા તો જરૂર મરણ્યાત કષ્ટસહનને જ પમદ કરે વધુમા ઉપર વર્ણવ્યો તેવો સસારત્યાગ ઉત્કૃષ્ટમા ઉત્કૃષ્ટ હોવાનું કાંઈ એ છે કે-એથી વધારે સુદર ત્યાગની કલ્પના પણ થઈ શકતી નથી ઘણાઓ આવા સસારત્યાગ કરતા જીવનગલિદાનને વિશેષ મહત્ત્વ આપે છે, પરંતુ ત્યાં તેઓ ભૂલે છે જીવનત્યાગ, એ તો બહુ જ સહેલ છે એક જ વચ્ચત જીવસો આવ્યો ને કપાઈ

ખીજા બધા જ વિચારોને કોરાણે મૂકીને, જેમ મનુષ્યો કુદી-  
અફળાઇને પણ જીવન બચાવવા નામી છોટે છે અને ધરમા  
રહેલી સઘળીય જીનેની જીવનના મૂલ્ય પાસે ઠરકાગ કપ્તા  
નથી, તેમ સસાર જેને દાવાનજરૂપ ભામ્યો હોય, તેવો  
આત્મા કદિ જ સસારી પદાર્થો કે સામારિક અબધો ખાતર  
અમાગમા સજગ્યાજ કરવાનું પસંદ કરે નહિ અને આવો  
આત્મા તો એ સમારની આગમા મળગી રહેલા સબધીઓને  
પણ એથી બચાવવાનો જ પ્રયત્ન કરે છતાં તે ન બચે  
તેમ હોય, તો પોતાના આત્માને તો અવશ્યમેવ બચાવી જ  
લે એટલે મોહમુગ્ધ કુદુમ્બ કદાચ આકન્દન કરે, એની  
પાછા જીવનનાશ કરવાની ખીક બતાવે, અથવા તો ઉન્માર્ગ  
ગમન કરવા મુધીની કુલહીનતા આદરે, તથાપિ મુમુક્ષુ  
આત્મા તો એ સર્વની તરફ પોતાની આત્મસિદ્ધિની ખાતર  
દુર્લભ્ય જ કરે ખૂદ જી તીર્થકરદેવોના જીવનો પણ એ  
સત્યની સાક્ષીરૂપ છે આદિતીર્થકરદેવ શ્રી નયનદેવમ્વામિએ  
દીક્ષા ગ્રહણ કરી અને પાછળ એમના મોહમા મુઝાર્થ  
ગએવા શ્રી મરદેવા માતાએ રહતા રહતા નેત્રો ગુમાયા  
બાવીશમા તીર્થપતિ શ્રી નેમનાથસ્વામિએ માતાખીતાને રહના  
મૂક્યા અને રાજમતિ-કાંઠભરી રાજમતિને તથા દીધી એ  
મૂર્છાધીન થઈ અને કપ્તાત કરવા લાગી પ્રભુએ ઠરકાર  
કર્યા વિના દીક્ષા ગ્રહણ કરી ત્રેવીશમા તીર્થપતિ શ્રી પાર્થ  
નાથસ્વામિજીએ પણ દીક્ષા લીધી, ત્યારે તેઓના સસારી  
પત્ની ખીણ ખીણ રૂદન કરતા હતા બાવીશમા તીર્થપતિ  
શ્રી મહાવીરદેવે દીક્ષા ગ્રહણ કરી, ત્યારે તેમના મ્હોટા  
ભાઈ નજીવર્ધને કરેલો વિવાહ પણ સામાન્ય રીતે દરેક

જૈનના ધ્યાનમાં જ હોય આમ મુમુક્ષુ આત્માઓને મોહ વિકલ સાસારિક સંબંધીઓના આક્રંદાદિની તગ્ક ઉપેક્ષા કરવી જ પડે છે, અથવા કહો કે-માત્ર પૂર્વકૃત ઈર્મયા મયોગમૂલ પ્રાપ્ત થએલા તેવા સંબંધીઓની વગર ઇંગદે પણ સ્વાભાવિક રીતે જ મુમુક્ષુ આત્માઓથી ઉપેક્ષા થઈ જાય છે અજ્ઞાન આત્માને, જો કે-આમા દયાહીનતા લાગે તો પણ નવાઈ જેવું નથી, પરંતુ શ્રી જૈનશાસને 'ભાવદયા અને દ્રવ્યદયા'-એમ દયાના બે પ્રકારે પાડીને, ઉચ્ચતર દયાનું જે સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે, તેને સમજનાર મુમુક્ષુ આત્મા તો એવા મોહવિકલ સસારીઓનો ત્યાગ કરે, એમાં જ વાસ્તવિક દયાનું પાલન માને છે, એટલું જ નહીં પરંતુ મુમુક્ષુ આત્માએ મોહવિકલ પ્રાણીઓના મોહાધીન આક્રંદાદિથી મુઝાઈ જઈને, સસાર-દાવાનલમાં મળગ્યા હરવું, એમાં તો વાસ્તવિક રીતે સાચી દયાનું કેવલ ખૂન જ છે, એમ ત્રિકાલદર્શિ અનન્તજ્ઞાની શ્રી જિનેશ્વરદેવો ફરમાવે છે બીજી રીતે તો કુટુંબ પોતે જો સસારત્યાગ ન કરી ચકતું હોય, તો પણ તંણે મુમુક્ષુ આત્માને કુલદીપક બતાવીને તેની પ્રવૃત્તિમાં સહાય કરવી જોઈએ કદાચ મોહવિકલતાના ચોગે કુટુંબ તેમ ન કરી શકે, તો શ્રીસઘની, પ્રજાની અને રાજાની ફરજ છે કે-આત્માથી મુમુક્ષુનો માર્ગ નિષ્કટક ઢગી આપવો.

આ બંધી વિચારણા પછી કોઈ પણ સુર વિચારકને એમ જ માનવું પડશે કે-જગતમાં ગળા તરફથી, પ્રજા તરફથી, અને શ્રીસઘ તરફથી પણ મુમુક્ષુ આત્માને એકાન્તે સહાય અને સત્કારની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ, પરંતુ આને

જગતનું દૃષ્ટિબિન્દુ બદલાયું છે આર્થાવર્તમા જડવાદની વૃત્તિ  
 વર કરતી જાય છે આત્મક-ચાલુની મહત્તા હુમ્તપ્રાય થઈ  
 ગઈ છે સાસારિક હિતને માટે આત્મિક હિતનો સહાર  
 થતો હોય તો પણ આજે ઈષ્ટ મનાય છે, જ્યારે પૂર્વકાળમા  
 આત્મહિતને માટે સાસારિક હિતસંબંધીનો લોગ આપવાનું  
 ઈષ્ટ મનાતું હતું તેમ પણ ધર્મ આત્મક-ચાલુને માટે જ અસ્તિ  
 ત્વમા છે આત્મક-ચાલુમા જેઓ ન માનતા હોય, તેઓને  
 માટે તો કોઈ ધર્મ જ હોઈ ગઈ નહિ ખાસ કરીને જૈન  
 દર્શન તો ટેવવ આત્માની મુક્તાવન્ધાને પ્રાપ્ત કરવાને  
 માટે જ છે અને એથી જૈનદર્શનના દરેક વિધાનોને  
 આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિબિન્દુએ જોવા જોઈએ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ  
 બિન્દુ વિના ધર્મવિધાનોની સમાવેશના કરવા બેસવું, એ  
 તો એ વિધાનોનો નાશ કરવા ધરોળર છે જે રાગ, જે  
 પ્રજા, જે સંઘ કે જે કુટુંબીજનોને આજે લાગવડી જૈન  
 દીક્ષાના સંબંધમા વિચારવાનું હોય, તેઓએ આધ્યાત્મિક  
 દૃષ્ટિબિન્દુ સમીપ રાખીને જ વિચાર કરવો જોઈએ ને  
 આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિબિન્દુ સમીપ નહિ રાખતા, કેવળ  
 સાસારિક હિતની જ અપેક્ષાએ વિચાર કરાશે, તો જૈન  
 ધર્મના પારમાર્થિક ફરમાનો પણ નિરર્થક જ લાગશે, કારણકે—  
 જૈનદર્શન સંસારનું તો કદર વેરી છે સંસારને તો દાવાનલથી  
 પણ વધારે ભયકર માનનાર છે માટે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિબિન્દુ  
 વિનાના માણુએ જૈનદર્શનના વિધાનોની સમીક્ષા કરી શકે જ  
 નહિ અને એવું દૃષ્ટિબિન્દુ કેળવ્યા વિના જિજ્ઞાસુઓ પણ  
 મત્યને મેળવી શકે જ નહિ આજે આત્માની અને પરમા  
 ત્માની અશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ છે અને ધર્મફરમાનો આક્રશ

લાગે છે, એનું કારણ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિબિન્દુનો અભાવ માત્ર જ છે અને કારણે આને ભાગવતી જૈન દીક્ષા જેવી તદ્દન નિર્દોષ, સ્વપર ઉપજારી અને જગતના નહાના-મોટા દરેક જીવોને કેવલ આશિર્વાદ સમાન વસ્તુ ઉપર આઠમણો થવા લાગ્યા છે અને જાહેર પેપરોના કોલમોમાં એની સહામે ઉધાડો પ્રચાર વધી રહ્યો છે

ભાગવતી જૈન દીક્ષાને માટે આવી દુર્ભાવના ઉત્પન્ન થવાનું કારણ પશ્ચિમનો જડવાદ છે પાશ્ચિમાત્ય કેળવણી પામીને જેઓ સાવ જડવાદી થઈ ગયા, તે તો ધર્મથી માવ વિખૂટા પડી ગયા, એટલે સમાજને તેમની ગણતરી એાછી થવા ઉપરાત કાઈ જ સહવાનું રહ્યું નહિ, પરન્તુ જે કેટલાંકોની અધ્યાત્મવાદ અને જડવાદ વચ્ચે ત્રિશકુ જેવી દશા વધી, તેઓએ પોતાનો સ્વાર્થ સાધી લેવા સમાજના નેતા બનવાની દુર્ભાવિસામા અનતજ્ઞાનીઓના વિધાનોમાં પરિવર્તન કરાવવાના પ્રયાસો સેળ્યા, પરન્તુ પવિત્ર સાધુસંસ્થાની હયાતીએ તેમનો દાવ ખાલી ગયો આથી તેવા લોકોએ ધર્મકુરમાનોની સામે બળવો જગાવ્યો. પરન્તુ સાધુસંસ્થાના અસ્તિત્વના યોગે તેના હાથ હેઠા પડ્યા અને સમાજમાં તેમની કિંમત ઉલટી ઘટી ગઈ આથી તેઓને લાગ્યું કે-જ્યાં સુધી સાધુસંસ્થા હયાતિમાં હોય, ત્યાં સુધી તેઓની કોઈપણ પ્રવૃત્તિનું યોગ્ય પરિણામ આવશે નહિ આવી માન્યતાને લીધે જ તે કહેવાતા સુધારક જડવાદીઓએ માધુસંસ્થાની સહામે પ્રચાર આદર્યો, દીક્ષાનો વિગેધ કરવા માડ્યો, પરન્તુ મમર્થ વિદ્વાન્ મુનિગણેએ તે પ્રવૃત્તિને શાસ્ત્રાના ઓના પ્રચાર દ્વારા તોડી પાડી એટલે તેઓએ થી અનન્ત



એ સાફ વિધાન છે અને કુટુંબના નિર્વાહને માટે સાધન કરવાની દ્રષ્ટિ તો વાસ્તવિક રીતે શ્રી સઘની છે આમ છતાં પણ દીક્ષાના વિરોધીઓ જુદી જુદી રીતે ખોટી દલીલો કરીને—

૧ અઢાળ વર્ષની અદરની વયવાળા દીક્ષા લેતા હોય, તો તેમની દીક્ષામાં નાની વય અને અણુસમજ આગળ ધરવામાં આવે છે

૨ અદારથી પચીસ વર્ષ સુધી યુવાવસ્થાનો પ્રાગ્મણ આગળ ધરવામાં આવે છે,

૩ પચીસ વર્ષથી અમૂક વર્ષો સુધી લગ્નનું તાજપણ આગળ ધરવામાં આવે છે, અને—

૪ તે પછી સ્ત્રીપુત્રાદિ કુટુંબના નિર્વાહનું ખૂટાનું આગળ ધરવામાં આવે છે આ આ રીતના વિરોધોનું પણ અથા ખૂટાનું નીકળી શકતું ન હોય, એટલે કે—

૫ જે દીક્ષા લેનારની ઉંમર પુષ્ટ હોય, લગ્ન થયાને વર્ષો થઈ ગયા હોય, અને ઘરમાં સ્થિતિ પણ સારી હોવાથી સ્ત્રીઆદિના નિર્વાહની કાંઈ પણ અડચણ ન હોય, ત્યારે પણ દીક્ષાના વિરોધીઓ શ્રી કે બીજા કુટુંબીજનના કંપાતને આગળ ધરીને દીક્ષાનો વિરોધ કરે છે

આ બધી દલીલોનો આ પુસ્તકમાં પૂ સકલનાકારે સચોટ ઉત્તર આપ્યો છે અને આ પુસ્તકનું જિજ્ઞાસુભાવે સાધન અવલોકન કરનાર દરેકને એમાંથી ઘણું ઘણું શીખવાનું અને સમજવાનું મળે તેમ છે એટલે આટલી પ્રસ્તાવના પછી પુસ્તકાવલોકનની સૂચના કરવાનું ઇદ માનવું યોગ્ય છે શાસનદેવ સર્વને મહાબુદ્ધિ અર્પો, એજ તેઓ પ્રતિ નમ્ર વિજાપના

# અ નુ ક મ છિ કા

વિષય	પૃષ્ઠ નંબર
૧ દેવ, ગુરુ અને રાસ્ટ્રની માત્રી ઓળખ	૩
૨ શાસ્ત્રોની જરૂરીયાત	૪
૩ નિર્ગ્રન્થ ગુરુત્ત્વ	૭
૪ ઉદ્દેશ મોક્ષનો	૯
૫ સાધુઓનું સાધ્ય	૧૦
૬ મોક્ષનું અદ્વિતીય લિંગ અને મહત્તા	૧૨
૭ ગૃહી લિંગ અને અન્યલિંગના ભેદ સાચી ?	૧૪
૮ દ્રવ્ય વેધની મહત્તા	૧૭
૯ ખાલી વેધ ઉપરથી ભોળવાઈ જનારાઓને	૧૯
૧૦ ચારિત્ર્ય-આકર્ષે યાને પરિણામ	૨૧
૧૧ પરિણામ ટકાવવામા સાધુવેધની ઉપયોગિતા	૨૪
૧૨ દ્રવ્યનિગમા ધાર્મિક ઉપકરણની જરૂર	૨૬
૧૩ રાક્ષ-અમાધાન પૂજવાનો નિષેધ નથી	૨૮
૧૪ દ્રવ્ય-લિંગ અને ભાવ-લિંગ બન્નેની સરખી જ જરૂર છે	૨૯
૧૫ બાલ ત્યાગનું ફળ મહાન છે	૩૨
૧૬ બાલ દીક્ષાનું સ્વરૂપ	૩૩
૧૭ અવિધ્યના પતનભયે વર્તમાનમા ધર્મ ન કરવો તે અયોગ્ય જ છે	૩૪
૧૮ 'વ્રત ન લે તે પાપી અને વ્રત બધને લાગે તે મહાપાપી' —એ વાક્યની માત્રી મમજણુ	૩૮
૧૯ દીક્ષા લેવામા કેટલા જ્ઞાન અને વૈજ્ઞાનની જરૂર ?	૩૯
૨૦ બાળ દીક્ષિતમા કયું જ્ઞાન હોય છે ?	૪૧
૨૧ સ્ત્રીઓને અને જાનવરોને અડાચ નહિ	૪૩
૨૨ પ્રસક્ત વાત	૪૪

૨૩ સાધ્ય વિનાની દીક્ષા પણ દ્વિતકારી છે	૪૫
૨૪ દ્રવ્ય દીક્ષા પણ આદ્યશીય જ છે	૪૭
૨૫ બ્રાહ્મચર્યાઓમાં બ્રાહ્મ સાધુનું મન કેમ પ્રેરવાનું નથી ?	૫૨
૨૬ બાળ દીક્ષાઓ માયાપની સમતિથી જ થવી જોઈએ	૫૫
૨૭ કાપડે અને દીક્ષા	૫૮
૨૮ ધમ માટે ?	૫૮
૨૯ પ્રસંગ જરૂર પ્રાપ્ત થાય !	૬૦
૩૦ અદાર વાની વય નક્કી કરનારાઓને—	૬૧
૩૧ શાસ્ત્રકારોએ દીક્ષા માટે કયી વય ઠરાવી છે ?	૬૨
૩૨ ધર્માત્મ કવવાની ઉંમર નક્કી કરવાની સત્તા છે કે કેમ ?	૬૩
૩૩ બ્રાહ્મ દીક્ષાઓ રોકવામાં ધર્મશુદ્ધિ છે જ નહિ !	૬૪
૩૪ મહામતોનું જ્ઞાન અને પશ્ચિમાત્મ એ જ દીક્ષાના હેતુઓ છે	૬૭
૩૫ નવમે વર્ષે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનારો હોય તે જ આત્મે ૪૫૦ દીક્ષા લે એ સત્ય નથી	૬૯
૩૬ વીશ વરના આયુષ્યવાળા જ આઠ વર દીક્ષા લે એ તેટલું જ અમત્ય છે	૭૧
૩૭ નાની દીક્ષા અને મોટી દીક્ષા સંબંધી સમજણ	૭૩
૩૮ નાની દીક્ષા લેવાવાળામાં કેટલું જ્ઞાન હોવું જોઈએ ?	૭૫
૩૯ નાની દીક્ષા સત્ય છે તો પછી વડી દીક્ષા આપવાની જરૂર શી ?	૭૭
૪૦ નાની અને મોટી દીક્ષા લેનારના જ્ઞાનની પરીમા કયી રીતે લેવાય ?	૭૯
૪૧ દીક્ષાને માત્ર જ્ઞાનની સાથે જોડી દેવી તે કેવળ અ જ્ઞાનતા છે	૮૧
૪૨ દીક્ષાનું કારણ ચારિત્ર-મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમ છે	૮૩
૪૩ મૂઢ મનુષ્ય દીક્ષાને માટે અયોગ્ય છે	૮૪
૪૪ મૂઢ હોય અને બાલ હોય એ બે સ્વતંત્ર દોષ છે	૮૬

- ૪૫ અદાત ર્થની માથે મૂલતાના અભાવ કે સફલાવને  
સબધ નથી ૮૮
- ૪૬ આઠ વર્ષની નીચેની ઉમ્મરના બાળકોને દીક્ષા દેવાનો  
નિષેધ ૮૦
- ૪૭ આઠ વર્ષની ઉમ્મરના બાળકને 'બાળદોષ' લાગુ પડી  
શકેતો નથી ૯૨
- ૪૮ અખડ ધ્વજસ્થ પાળવા માટે બાળદીક્ષા એજ રાજ  
માર્ગ છે ૯૪
- ૪૯ સમારમ્મા રહીને પણ વૈરાગ્યને અખડિત રાખવાના  
દાખલા અપવાદરૂપ છે ૯૭
- ૫૦ દીક્ષા માટે કયી વય વધુ યોગ્ય ? ૧૮ વર્ષ ઉપરની કે  
તેની અંદરની ? ૯૮
- ૫૧ સ્ત્રીની સમતિ ન હોય તેથી દીક્ષા અટકાવાય નહિ જ ! ૯૯
- ૫૨ વિપયાસક્ત સ્ત્રી વૈરાગ્ય ન પામે-તેની જોખમદારી  
દીક્ષા લેનાર પર ન હોઈ શકે ! ૧૦૧
- ૫૩ મર્વ શક્તિમાન તીર્થકરો પણ ખીજના કર્મનો ક્ષય  
પોતે નથી કરી શક્યા ! ૧૦૪
- ૫૪ પોતે કરેલું પાપ પોતાને જ ભોગવવું પડે છે ! ૧૦૫
- ૫૫ જે કાર્યનું ફળ જેને ભોગવવાનું હોય, તેની સ્વતંત્રતા  
તેને હોવી જ જોઈએ ! ૧૦૭
- ૫૬ સરકારી કાયદો અને વ્યવહારનો અનુભવ પણ એમ જ કહે છે ૧૧૦
- ૫૭ કયો ઉપદેશ આપે તો જ સાધુપણું ટકે ? ૧૧૧
- ૫૮ સોળ વર્ષ ઉપરનાને તેના માતાપિતાદિની રજા વિના  
પણ દીક્ષા દેવાનો નિષેધ નથી ૧૧૪
- ૫૯ દીક્ષા લેનાર મનુષ્ય ઉપર તેમના કુટુંબીઓની માલીકી  
નથી ૧૧૫
- ૬૦ 'જમને દેવાય પણ જતિને ન દેવાય' -એ કથન મૂઠ  
મનુષ્યોનું છે ૧૧૭

૯૭ ધર્મની આગાહીમાં જ રાષ્ટ્રની આગાહી છે	૧૮૧
૯૮ સમાજવિચ્છેદની કલ્પના	૧૮૨
૯૯ સાધુથી દીક્ષાનો નિષેધ થઈ શકે નહિ	૧૮૬
૧૦૦ સાચા મુનિવરો જિનેશ્વર મિત્રાણ અન્યની આત્માને સ્વીકારતા નથી	૧૮૮



णमोत्थुण समणस्स भगवओ महावीरस्स

दीक्षानुं सुंदर स्वरूप

सम्यग् दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गः

સંકલનાકાર

પૂ આચાર્ય શ્રી સાગરાનંદ-  
સૂરીશ્વરજી

॥ ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः ॥

दीक्षानु सुन्दर स्वरूप

દેવ ગુરુ અને શાસ્ત્રની સાચી ઝોળખ

દેક આમ્નિકતા ધરાવનાગ દર્શનોમા જેમ દેવ તત્વની જરૂર માનવામા આવી છે, તેવીજ રીતે તેટલીજ બંદકે કોઈક અપેક્ષાએ તેથી વધારે જરૂર ગુરુતત્વની માનવામા આવેલી છે, કારણ કે-ગુરુતત્વની પ્રવૃત્તિ મદાચાગની હોય છે આ સદાચારની છાયાવડે દેવતત્વની શુદ્ધ પ્રવૃત્તિની પિછાણ થાય છે, અને તેથીજ કાલાતરે પણ થઈ ગયેલ દેવોને દેવ તરીકે શ્રદ્ધા પૂર્વક માની શકાય છે ગુરુતત્વમા દાખલ થયેલા ગુરુમહારાજાઓ સસારથી વિગ્રસ્ત સદાચારને નિભાવવા કટિબદ્ધ રહે છે, તે દેખીને તેવા સદાચરણમા ~



વગી દેવતત્ત્વમા મનાતા દેવોનો વખત તેમની હયાતિ જોટલોજ હોય છે, ત્યારે ગુરુતત્ત્વમા દાખલ થતા ગુરુમહાગજઓનો વખત ધર્મની પ્રવૃત્તિથી માડીને છેવટ ધર્મના અસાવ સુધી હોય છે, અર્થાત્-જગતના ઘણા જીવોને ગુરુતત્ત્વદ્વારાએ જ તરવાનુ બને છે. ગુરુઓ તેનેજ કહેવાય કે-જેઓ દર્શન-પ્રવર્તક દેવના કહેવા પ્રમાણે, તેમના કહેલા શાસ્ત્રો પ્રમાણે આચાર રાખતા હોય દેવ અને ગુરુ બન્ને તત્ત્વને તે શાસ્ત્રના આધારેજ માની શકાય, કે જે શાસ્ત્રની પ્રત્યક્ષા પૂર્વાપર વિરોધે કુઠીને રહિત હોય, દષ્ટ અને ઈષ્ટથી અખાધિત હોય, નિર્વાણરૂપ પરમાર્થનેજ કહેનારી હોય, હિંમાદિકના પરિહારને માટે સ્થાન સ્થાન પર તેને નિવેધ કરનાર વાક્યો હોય, તેમજ આત્મકલ્યાણને માટે ધ્યાન-અધ્યયન આદિકની કર્તવ્યતા જણાવવામા આવી હોય આવા શાસ્ત્રોનુ કથન કે ઉત્પાદન વીતરાગ યાને સર્વજ્ઞ પ્રભુથી જ થઇ શકે છે દેવ અને ગુરુ-તત્ત્વની ઓળખાણુ લબ્ય જીવોને આવા શાસ્ત્રોથી જ થઇ શકે છે

### શાસ્ત્રોની જરૂરીઆત

ઉપર જણાવેલ હકીકતથી વિચક્ષણુ જનોને જરૂર માવમ પડશે કે-દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ ત્રણે તત્ત્વોનો આધાર શાસ્ત્રોની શુદ્ધતા ઉપર જ છે જીવ, કર્મ, પુણ્ય, પાપ,

કર્મનું આવલુ, આવવાના ઠાવ, કર્મનો આત્માની સાથે મળધ, કર્મનું વેદલુ, અને આત્માથી કર્મનું જુદુ પડલુ, આવલુ-સર્વ કર્મો ક્ષય કરીને આત્માને પોતાના સ્વરૂપમા સદાને માટે રહેલુ-આ બધા પદાર્થો કેાઈપણ પ્રકારે ચક્ષુ આદિ ઈન્દ્રિયોના વિષયમા આવે તેવા નથી તેમજ તેના એવા કેાઈ ચિહ્નો પણ જગતમા દ્રષ્ટિગોચર થતા નથી, કે જેથી તે તત્ત્વો માનવાની ફરજ પડે જેમ તે જીવાદિક તત્ત્વો સાક્ષાત્ જણાતા નથી, તેમ અનુમાનથી પણ તેઓનો પાકો નિર્ણય થાય એ સંભવિત નથી પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનથી જીવાદિ તત્ત્વોનો જ્યારે નિર્ણય ન થાય, ત્યારે તે તત્ત્વોના નિર્ણય માટે શાસ્ત્ર એક આધાર છે તેથી શાસ્ત્રો તેવા પુરૂષોના કહેલા હોવા ભેદજો, કે જેઓ દૃશ્ય-અદૃશ્ય, સૂક્ષ્મ-ખાદ્ય, નજીક ઠે દૂર, રૂપી કે અરૂપી, મોડુ ઠે લારી, એવા જગતના સર્વ પદાર્થો જાણનારા, અર્થાત્-સર્વજ્ઞ હોય. સર્વજ્ઞકથિત શાસ્ત્રોના આધારે જીવાદિ પદાર્થો નિશ્ચિત રીતે જાણવામા આવે છે આથી દરેક વિદ્વાનને એમ માનવુજ પડશે કે-પુણ્યના કે પાપના, સદ્ગતિના કે દુર્ગતિના, મંમારના કે મોક્ષના કાળો, કે જે ઉપરોક્ત શાસ્ત્રવિહિત હોય, શાસ્ત્રમા જેનો ઉલ્લેખ હોય તેને જ માની શકાય. સગવાન શ્રી હરિસદ્રસૂરીશ્ચગ્લ મહાનજ પોતાના બનાવેલા 'પોડયાક પ્રકરણ'મા જણાવે છે કે-

“અન્યસવ મળધીના કાર્યમા શાસ્ત્ર એજ પ્રમાણુ છે ’

આથી સહેજે સમજી શકાશે કે-જેઓ શાસ્ત્ર માનવાને તૈયાર નથી, ગ્રાસ્ત્રોક્ત પદાર્થને માનતા નથી, એટલુંજ નહિ પરંતુ શાસ્ત્રોનો વિચ્છેદ કરવા કટિબદ્ધ થાય છે, તેઓ કોઈપણ પ્રકારે ધર્મ પામવાની કોટિમાં રહી શકતા જ નથી જેને પરબોક વિગેરે માનવા છે, તેને તો શાસ્ત્ર શિવાય બીજું પ્રમાણ જ વિદ્યમાન નથી શાસ્ત્રને નહિ માનનારો મનુષ્ય જીવાદિ તત્ત્વો કયા આધારે માનશે ? જોન શાસ્ત્રકારો તો અપદ્ધપણે જણાવે છે કે—

“આત્માના હિતની ઇચ્છાવાલાઓ જે આગમ (શાસ્ત્ર)નો આદર કર્યો હોય, તો જ તેણે શ્રી જિનેશ્વર દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ એ ત્રણે તરવાનું આગધન કયું કહેવાય.”

\*

વળી—‘આ દુષમ કાળમાં ખરેખરો આધાર તો શાસ્ત્રોનોજ છે’-તે જણાવતા પૂર્વાચાર્યો કહી ગયા છે કે—

“દુષમ કાળના દોષે કઠીને દૂષિત થયેલા અમારા જેવા જીવોને, ખરેખર, જે શ્રી જિનેશ્વર મહારાજના આગમ આ સમયમાં ન હોત, તો અમારી સ્થિતિ શું થાત ? કારણ કે-તીર્થંકર, ટેવલી, ગણધર વિગેરે શાસનના માવીડોનો યોગ જેને નથી, એવા અમે અનાથ છીએ”

\*

એટલે કે-દુષમ કાળમાં શાસ્ત્રોનું વિદ્યમાનપણું હોવાથી જ અમે નાથવાળા છીએ આવી રીતે જ્યારે

શાસ્ત્રકારો પોતે જ શાસ્ત્રની અપેક્ષાએ જ હુપમ ઝાલમા પોતાનું સનાથપણું બતાવે છે, તો પછી અન્ય છવોનું સનાથપણું તો શાસ્ત્ર શિવાય બને જ ઢેમ ?

### નિર્ગ્રંથ શુદ્ધતત્ત્વ

ઉપર જણાવેલા શાસ્ત્રને આધારે દેવ અને શુદ્ધના લક્ષણો જેમા હોય, તે તે વ્યક્તિને શુદ્ધ દેવ અને શુદ્ધ શુદ્ધ તરીકે માની શકીએ લાખા કાળ સુધી પ્રવર્તેલુ શુદ્ધતત્ત્વને આધારે જ થાય છે, એ વાત આપણે ઉપર બોધ ગયા તેથી સાબીત થાય છે કે-શુદ્ધતત્ત્વનો વિચ્છેદ થતાની સાથે જ ધર્મતત્ત્વનો પણ વિચ્છેદ થાય છે અને તેજ વાત શાસ્ત્રકારો પણ ચોખ્ખા શબ્દોમા જણાવે છે કે-

“નિર્ગ્રંથ, અર્થાત્-ત્યાગી સાધુઓની ગેરહાજરીમા શાસન એટલે ધર્મ હોતો જ નથી”

\*

એટલે જ્યાંથી સાધુઓ થયા, ત્યારથીજ તીર્થ થયું આ વાત સમજવાથી એ વાત પણ સ્પષ્ટ સમજાશે કે-શ્રીમાન્ ભગવાન મહાવીરદેવને ઝળુવાલિકા નદીના ગઠે કેવલજ્ઞાન થયું, દેવેન્દ્રો વિંગેરે આવ્યા, સમવસરણુ રચાયું, ભગવાને દેશના આપી, અનેક છવોને સમ્યક્ત્વનો લાભ વયો, છતા કોઇએ પણ સર્વવિરતિ એટલે દીક્ષા લીધી નહિ, તેથી “અભાવિતા પર્યત્” નામનું આશ્રય ગણાયું, એટલે વસ્તુસ્થિતિ બેતા સર્વવિરતિવાળા ( દીક્ષાવાળા ) કોઇ

પણ જોયો થાય, તોજ તીર્થ સ્થપાય આ દેશનામા કોઈપણ  
 જોયે દીક્ષા લીધી નહિ, તેથી તે દિવસે શાસનની સ્થાપના  
 થઈ નહિ અને તેથી જ શાસકારોએ તે દીક્ષા વગરની પહેલી  
 દેશનાને ( આશ્ચર્ય રૂપે ) અફલ દેશના ગણી બીજે દિવસે  
 ન્યારે ભગવાને ત્યાંથી દૂર જોવી પાવાપુત્રીમા ગણધરોને  
 પ્રતિજ્ઞાધીને દીક્ષા આપી, ત્યારે જ તીર્થની સ્થાપના થઈ  
 પહેલા સમવસરણુમા ભગવાન પોતે જ સર્વવિરતિવાલા  
 હતા, પણ તેઓ તો દેવતત્ત્વમા હતા અને અન્ય કોઈએ  
 ત્યાં દીક્ષા ન લીધી, તેથી તે દેશના નિષ્ફળ ઠહેવાઈ તીર્થની  
 સ્થાપના ત્યારે જ થાય છે કે-ન્યારે ઠોળને પણ સર્વવિરતિ  
 ( દીક્ષા ) થાય આ હકીકત ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે-  
 સાધુઓ વગર તીર્થ હોતું નથી સાધુ એટલે શુદ્ધતત્ત્વની  
 ઉત્પત્તિ, તેની સાથે જ તીર્થની ઉત્પત્તિ થાય છે, એટલું જ  
 નહિ પણ નિર્મલો શિવાય તીર્થ એટલે શાસનની કે ધર્મની  
 સ્થિતિ પણ હોતી નથી અને તેથી જ પાત્રમા આરાના છેડે  
 પણ પહેલા સાધુઓનો વિચ્છેદ વશે, પછી જ તીર્થનો વિચ્છેદ  
 થશે. ન્યારે આવી રીતે તીર્થની ઉત્પત્તિ, સાધુની ઉત્પત્તિ  
 સાથે થાય અને સાધુધર્મનો નાશ થયા પછી જ સધધર્મનો  
 નાશ થાય, તો શાસનને ચલાવનાર, શાસનનો આધાર તેમજ  
 શાસનને વધારનાર જો કોઈપણ હોય, તો તે માત્ર સાધુ  
 મહાત્માઓ જ છે, -જો વાત સ્પષ્ટ થાય છે કદાચ એમ  
 ઠહેવામા આવે કે-શ્રમણવર્ગ અને શ્રમણીવર્ગ કે જે માધુ  
 અને સાધ્વીના નામથી જોખખાય છે તે ન હોય, તો પણ  
 શ્રમણોપાસક અને શ્રમણોપાસિકા જેને શ્રાવક અને શ્રાવિકા

કહેવામા આવે છે, તેને તીર્થ માની લઈએ તો હરકત શી ? આ ગકા તે શબ્દોના અર્થ વિચારવામા આવે તો રહેતી જ નથી શ્રમણોપાસક અને શ્રમણોપાસિકાના શબ્દાર્થ ચોક્કસ બતાવે છે કે-સાધુવર્ગની ઉપાસના કરનાર પુરુષવર્ગ તે શ્રમણોપાસક અને સ્ત્રી વર્ગ તે શ્રમણોપાસિકા અર્થાત્-આ બન્ને શબ્દો શ્રમણની ઉપાસનાને અંગે કહેવામા આવ્યા છે અને જ્યારે મહાવ્રત ધરનાર શ્રમણ કે શ્રમણી વર્ગ જ ન હોય, તો ઉપાસના કેના ? આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે-શામન, તીર્થ, ધર્મ, એ બધાનુ મૂળ માધ્યમો જ છે અને તેટલા માટે શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું કે-નિર્ગંથ સાધુ વિના તીર્થ હોય જ નહિ.

### ઉદ્દેશ મોક્ષનો !

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે શુદ્ધતત્ત્વ એટલે કે સાધુવર્ગ જ્યારે ધર્મ, તીર્થ, શાસ્ત્ર એ બધાના મૂળ આધારભૂત છે, તો સાધુઓની સર્વથી પહેલી જરૂર છે, એમ કમૂલ કરવું પડશે જૈનશાસ્ત્ર પ્રમાણે સાધુ યનારાઓને અર્થ અને કામનો ઉદ્દેશ સર્વથા છોડી દેવાનો હોય છે તેને તો કેવલ મોક્ષની જ સાધ્યતા રાખવાની હોય છે જો કે તેઓ દાનાદિક ધર્મને માનનારા, કહેનારા અને અનુમોદનારા હોય છે, પણ તે બધાનુ સાધ્ય મોક્ષનું જ હોય છે મોક્ષના સાધ્ય વિનાના દાનાદિકને તેઓ અનુમોદન આદિના વિષયમા લેતા નથી જે મહાવ્રતો સાધુપદ્મામા પ્રાણભૂત છે, તે મહાવ્રતોને પણ તેઓ મોક્ષની સાધ્યતાથી જ કરવા ચોગ્ય માને છે તત્ત્વથી ધર્મ પણ મોક્ષના ઉદ્દેશની જ કરવા ચોગ્ય ગણ્યું છે

સાધુઓનું સાધ્ય

જેન શાસ્ત્રકારો 'સાધુ' ગણદની વ્યુત્પત્તિ કરતા સાધુઓને મોક્ષ શિવાયની સાધ્યતા ગણવાનો નિષેધ કરે છે, અર્થાત્-જેઓ મોક્ષનો ઉદ્દેશ ચૂકી જાય, તેવાઓને માયા માધુપણાની કોટિમા મૂકવાની સાધના પાડે છે જે જીવો વ્યવહાર રાશીમા અનતા કાળથી આવ્યા છે, તે દરેક જીવોને નવ શ્રેયેયક સુધી લઈ જનાર કથાયરહિત જેવું શુદ્ધલક્ષ્યના પશ્ચિમે પહોંચવાવાળું અને વિરાધના વગરનું સાધુપણું અનતી વખત મલી ગયું, છતાં તે સર્વ અવસ્થામા પન્મેષ્ટીપદની અતર્ગત એવા સાધુઓને છાજતું સાધુપણું માન્યું નહિ, ઘરણ કે-જમી વખત ચારિત્ર પાલતા તે જીવે મોક્ષને બીલકુલ લક્ષ્યમા રાખ્યો નહોતો તેણે તો કેવળ દેવલોકને, રાજપણને, ઋદ્ધિ-સમૃદ્ધિને, માનપૂજાને ઈરાદે એવા એવા ઉદ્દેશો રાખીને સાધુપણું પાળ્યું હતું તેવા સાધુઓને પણ, લોકોથી માનપૂજાદિકની પ્રાપ્તિ કરવા માટે, મોક્ષની ઉત્કૃષ્ટતાનો ઉપદેશ તો કરવો પડતો હતો અને તેની જ સાધ્યતા રાખવાને કહેવું પડતું હતું ઘરણકે-જેનશાસનના પગથીએ ચઢેલો મનુષ્ય પણ મોક્ષ શિવાય બીજી સાધ્યતાને રાખવાવાલો હોય નહિ ! જેન યવા માગનારાઓએ પહેલા સમ્યક્ત્વ ઉપાર્જન કરવું પડે છે તે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ માથે સસારથી વૈગમ્ય અને મોક્ષસુખની ઈચ્છા જાગે છે તેથી તે શ્રોતાઓ અવધાતરે પણ જેઓ અર્થ તથા કામના વિષયનો ઉપદેશ આપનાર હોય, તેમને માધુ તરીકે ગણતા જ નથી તેઓ એમ સમજે છે

કે-અર્થ અને કામના પદાર્થો તરફ પ્રીતિ થવી, તેને માટે ઉત્તમ થવો, એ કર્મવશ સહજ છે જગત્મા તેને માટેના સાધનો હામહામ છે અને તે સાધનોથી કોઈપણ અશે આત્મવ્યાપ્ત થયું નથી, થતું નથી અને થવાનું નથી, એટલા માટે કેવળ મોક્ષમાર્ગમા મદદ કરનાર માધુ આદિનો જ મસર્ગ શ્રાવણો ઠરે છે છતાં પણ જે સાધુઓ તરવાનો ગમ્મો ન બતાવતા, મમારમા હૂબવાના કારણો-જે અર્થ અને કામ છે, તેની તરફ જ શ્રાવણોને ધડેલે, તો તે સાધુવેશને ધાગણ કરવાવાળા છતાં પણ વિશ્વામઘાતી, ગામનદ્રોહી અને ધર્મના હુટારા બને છે તેવાઓનું દર્શન પણ સસારમમુદ્રમા હૂબાડનાર છે, એમ ધારીને જૈન શ્રોતાઓ તેવા અર્થ-કામની દેશના આપનાર સાધુને સ્વપ્નાતરે પણ ગુરૂ તરીકે માને જ નહિ તેવી માનપૂજના હોલી દ્રવ્ય માધુને, મોક્ષની ઉત્કૃષ્ટતા અને પરમ માધ્યતા કહેવી પડે છે, પણ તેના આત્મામા મોક્ષની પરમ સાધ્યતા ન હોવાથી સાધુપણ પાળવા છતાં પણ અનતકાલ સુધી તેની મુક્તિ થઈ શકતી નથી. અલબ્ધ જીવો પણ જ્યારે જ્યારે દ્રવ્યથી સાધુપણુ લે છે, ત્યારે ત્યારે પોતાની શ્રદ્ધા કે માધ્યતા મોક્ષને માટે નહિ છતાં પણ, જૈન નવની અભિરૂચીને ખાતર મોક્ષની ઉત્કૃષ્ટતાને પરમ માધ્યતા કહે છે અને તેથી જ તે બધાને દ્વીપક નામના સમ્યક્ત્વની મત્તા શાસ્ત્રકારો સ્વીકારે છે તેના કથનથી શ્રોતાઓને મોક્ષ સુધીના તત્ત્વોનું બાણવાપણું, માનવાપણું અને હેય-ઉપાદેયનો વિભાગ કરવાપણું થાય છે, અને તેવા અલબ્ધ કે મિથ્યાદષ્ટી જીવોથી પ્રતિજોષ પામીને અનતા આત્માઓ



સસારને તરી બાય છે અભવ્ય કે મિથ્યાદૃષ્ટી જીવો, સાધુ વેષમા રહીને મોક્ષની ઉત્કૃષ્ટતા અને પરમ સાધ્યતા ન જણાવતા હોત, તો તે જીવોદ્ધારા ભવ્ય શ્રોતાઓને સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિ થવાનું શાસ્ત્રકારો કહેત નહિ આ બધી હકીકત વિચારતા ખાત્રી થશે કે-દ્રવ્ય ચક્રી થયેલા (માનનામના) સાધુઓ પણ મોક્ષ શિવાય બીજાની, એટલે કે-અર્થ અને કામની સાધ્યતા બતાવે નહિ તો પરમેષ્ટી-અતર્ગત સાધુપદમા રહેલ સાધુઓને અર્થ અને કામની સાધ્યતા અને તેના ઉપદેશ ઘટી શકે જ નહિ તેઓને તો કેવલ મોક્ષ માટે ધર્મ તરફ લક્ષ્ય રાખવાનું હોય છે જ્યારે મોક્ષ અને તેને માટે કરાતો ધર્મ એજ સાધુઓનું સાધ્ય, તો ત્યાં ધર્મ અને મોક્ષ શિવાયની વસ્તુની સાધ્યતા કે ઉત્કૃષ્ટપણાની માન્યતા હોય જ કયાથી ?

### મોક્ષનું અતિતીય સિંગ અને મહત્તા

આગળ જોઈ ગયા તે પ્રમાણે જ્યારે સાધુઓને ધર્મ અને મોક્ષ જ સાધવો છે, તો પછી તેઓએ દુનિયાદારીના ટોણપણ સસર્ગથી દૂર રહેવું જોઈએ, એજ હિતાવહ છે દુનિયાદારીમા રહેવું, કુટુમ્બ-કળીલાની સાથે વર્તીવ રાખવો, વિગેરે જે જે કાર્યો સસારમા થાય છે, તે બધા કેવલ અર્થ કામને માટે જ છે, અને તેથી તેમા રહેનારો મનુષ્ય કેવલ ધર્મ અને મોક્ષની સાધ્યતા રાખવા સમર્થ થઈ શકતો નથી. જગત્મા જેમ એક આધારભૂત ભાજનમા બે વસ્તુઓ પૂરતા પ્રમાણમા ભરી શકાતી નથી, તેમ મન અને આત્માને ઝાંગે પણ અર્થ અને કામની

માધ્યતા માથે ધર્મ અને મોક્ષની માધ્યતા સપૂર્ણપણે  
ગહી ગડતી જ નથી, અને તેથી જ અનાદિ કાલથી  
ધર્મ અને મોક્ષની દૃષ્ટિને ધારણ કરનારા જીવો સસારથી,  
એટલે કે-દુનિયાના બાહ્ય સસર્ગથી નિવૃત્ત જ થાય છે  
સસારથી નિવૃત્ત થનારને જ ધર્મ અને મોક્ષની પરમ  
સાધ્યતા થઈ છે એમ ગણાય શ્રી તીર્થંકરદેવો, કે જેઓ  
માતાના ઉદગમા અવતરવાના વખતથી પણ અપ્રતિપાતિ  
(કદી નહિ જનાર) મતિ, શ્રુત અને અવધિ જ્ઞાનને ધારણ  
કરનાર હોય છે, તેઓ પણ મોક્ષ માટે સસારથી નિવૃત્ત  
થઈને ત્યાગધર્મને જ આદરે છે જગત્ના વ્યવહારની  
અપેક્ષાએ પણ વિચારવામા આવે, તો જ્યાં સુધી સસારનો  
ત્યાગ કરવામા ન આવે અને કુટુમ્બકળીલા, ધનમાલ, હાટ  
હવેલી અને પૈસાટકાના સખધમા ગહેવામા આવે, ત્યાં  
સુધી તેને ત્યાગી ગણવામા આવતો નથી શાસ્ત્રમર્યાદા પણ  
કહે છે કે-‘તેવા કુટુમ્બકળીલાવાળાને મન પર્યંવ નામનું જે  
ચોથું જ્ઞાન છે તે થતું નથી શામનપતિ લગવાનું શ્રી  
મહાવીરદેવ બે વરસ સુધી ગૃહસ્થાવાસમા ત્યાગીપણે ગયા  
કુટુમ્બનો સસર્ગ ન કરવો, અચિત્ત લોજન કરવું, અચિત્ત જલ  
પીવું, આન ન કરવું, પ્રજ્ઞાચર્ય પાળવું, રાજખટપટમા ન  
ઉતરવું અને ઠોઈ પણ દુનિયાદારીનો વ્યવહાર કરવો નહિ,  
એવું ત્યાગીપણું અગીકાર કર્યા છતાં પણ તેઓશ્રીને મન પર્યંવ  
જ્ઞાન પ્રગટ થયું નહિ અને જ્યારે સર્વથા મર્વસાવધનો  
ત્યાગ કર્યો ને સાધુપણું અગીકાર કરી ગૃહસ્થાવાસમાથી  
ચાલી નીકળ્યા, તે વખતે તત્કાળ તેઓને ચોથું મન:પર્યંવ

જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું જ્યારે શ્રી તીર્થંક મહારાજ  
મરીખા જ્ઞાની અને ત્યાગીને, દુનીયાદારીમા સાવ  
અલીપપણે રહેતા છતાં પણ, માત્ર માધુપણાની માથે  
બંધાયેલું મન પર્યંત જ્ઞાન થાય નહિ, તો પછી  
ઘરમા રહ્યા થકા ધર્મ થાય છે-માધુપણા કરતા  
પણ ગૃહસ્થપણામા સારો ધર્મ થાય છે, વિગેરે  
વિગેરે મન કટિપત વાતો કરવાની જૈનગામનમા  
રહે જ ક્યાથી ?

### ગૃહીલિંગ અને અન્યલિંગના ભેદ શાથી ?

ગામકારોએ જેવી રીતે સાધુપણાના લિંગને મોશનું લિંગ  
ગણી, તેમા રહેવા જે છવો મોથે જાય તેને સ્વલિંગ સિદ્ધ  
કહ્યા, તેવી જ રીતે અન્યલિંગ એટલે કે જૈનમત શિવાયના  
ળીજા મતના લિંગે તથા ગૃહસ્થલિંગે, કે જે કુટુમ્બખીવ,  
ધનમાવ, મિત્રમતમાજ રહેલા રોય તેવા ગૃહીલિંગમા પણ મોથે  
જવાનું જણાવ્યું છે, અર્થાત્-સાધુલિંગમાથી મોથે જવાય છે,  
તેવી જ રીતે અન્યલિંગ અને ગૃહીલિંગથી પણ છવો મોથે  
જાય છે એમ કહેલું છે, તો પછી દુનિયાદારીના ત્યાગ  
વિના પણ મોક્ષ મેળવી શકાય છે ? તેનું મમાધાન એ છે  
કે-પ્રથમ તો શાસ્ત્રકારોએ માધુપણાના લિંગને જ મોશનું  
લિંગ માન્યું, ત્યારે જ તેઓ “સ્વલિંગ સિદ્ધ” એવો  
શબ્દ વાપરી શક્યા તેમ જો ન હોત, એટલે કે-મોશનું  
લિંગ સાધુલિંગ જ ન હોત, તો તેનો “સ્વલિંગ” શબ્દથી  
વ્યવહાર ન કરત સાધુલિંગ શિવાયના ળીજા લિંગોને

અન્યલિંગ અને ગૃહીલિંગના શબ્દોથી બહાર કર્યા, એટલે કે—  
 દુનિયાદારીનું કે અન્ય મતનું લિંગ ખૂદ શાસ્ત્રકારોના શબ્દોમા જ  
 મોક્ષનું લિંગ નથી, એમ સ્પષ્ટ થાય છે અન્યલિંગે અને ગૃહી  
 લિંગે સિદ્ધ થવાની જે વાત શાસ્ત્રકારોએ જણાવી છે, તે અમત્ય  
 તો નથી જ પણ કોઈકે તેવા માધુ આદિના તે ભવમા કે અન્ય  
 ભવમા ગાઢ પગિચવાળાને, કે જેને ધાર્મિક ભાવનાની તીવ્રતા  
 હોય—જે ત્યાગધર્મેને જ મેળવવા ચાહના ઠરી ગયો હોય, તેવાને  
 આકસ્મિક ભાવનાના ઉદ્ભાસથી, જે ઘડી માત્ર પરિણામની  
 તીવ્ર ધારીથી, આધ્ય એવું કેવલજ્ઞાન કંઠાચિત થઈ જાય  
 તે સભવિત છે, અને તે અપેક્ષાએ આ ગૃહીલિંગ સિદ્ધ અને  
 અન્યલિંગ સિદ્ધ, એ ભેદો દહેવામા આવ્યા છે ભરત  
 મહાગાન્ટએ પૂર્વભવમા ઘણા લાખા કાળ સુધી માધુપણ પાતું  
 અને પછી મોક્ષે ગયા, તો પણ તેઓને ગૃહ-ધપણમા  
 આકસ્મિક ભાવનાથી કેવલજ્ઞાન થયેલું, માટે તેમને ગૃહીલિંગ  
 સિદ્ધ દહ્યા તેમજ વલકલ્લ ચીત્રીને કેવલજ્ઞાન અન્યલિંગે થયું  
 અને પછી જો કે પોતે સાધુપણમા વિચર્યા અને તે માધુપણમા  
 વિચરતા જ મોક્ષ પદ મેળવ્યું, છતાં તેમને અન્યલિંગે સિદ્ધ  
 દહ્યા આથી સ્પષ્ટ વાય છે કે—મોક્ષનું ખરૂં લિંગ તો  
 સાધુપણ જ છે અને ગૃહીલિંગે સિદ્ધ અને અન્યલિંગે સિદ્ધ  
 તરીકે દહેવા ભેદો, તે તે લિંગમા થતા કેવલજ્ઞાનની  
 અપેક્ષાએ જ છે અહીં વધારે ધ્યાન છે કે—ગૃહીલિંગ અને  
 અન્યલિંગ સિદ્ધમા ગતેલા ભરત મહાગાન્ટ અને વલકલ્લ  
 ચીત્રીના દષ્ટાવધી ન્યારે માત્ર કેવલજ્ઞાન જ તે તે લિંગમા થયા  
 છે, અને મોક્ષપ્રાપ્તિ તો—તેઓને સાધુપણના

જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું ત્યારે શ્રી વીર્યકર મહારાજ  
મરીખા જ્ઞાની અને ત્યાગીને, દુનીયાદારીમા સાવ  
અલીપણે રહેતા છતાં પણ, માત્ર સાધુપણાની માયે  
બંધાયેલું મન પર્યવ જ્ઞાન થાય નહિ, તો પછી  
ધર્મમા રહ્યા થકા ધર્મ થાય છે-સાધુપણા કરતા  
પણ ગૃહસ્થપણામા સાગે ધર્મ થાય છે, વિગેરે  
વિગેરે મન કટિપત વાતો કરવાની જૈનશામનમા  
રહે જ ક્યાથી ?

### ગૃહીલિંગ અને અન્યલિંગના ભેદ શાથી ?

શાસ્ત્રકારોએ જેવી રીતે સાધુપણાના લિંગને મોક્ષનું લિંગ  
ગણી, તેમા ગહેવા જે છવો મોક્ષે જાય તેને સ્વલિંગ સિદ્ધ  
કહ્યા, તેવી જ રીતે અન્યલિંગ એટલે કે જૈનમત શિવાયના  
બીજા મતના વિગે તથા ગૃહસ્થલિંગે, કે જે કુટુમ્બબીજા,  
ધનમાય, મિ કતમાજ રહેલા હોય તેવા ગૃહીલિંગમા પણ મોક્ષે  
જવાનું જણાવ્યું છે, અર્થાત્-સાધુલિંગમાથી મોક્ષે જવાય છે,  
તેવી જ રીતે અન્યલિંગ અને ગૃહીલિંગથી પણ છવો મોક્ષે  
જાય છે એમ કહેલું છે, તો પછી દુનિયાદારીના ત્યાગ  
વિના પણ મોક્ષ મેળવી શકાય છે ? તેનું સમાધાન એ છે  
કે-પ્રથમ તો શાસ્ત્રકારોએ સાધુપણાના લિંગને જ મોક્ષનું  
લિંગ માન્યું, ત્યારે જ તેઓ “સ્વલિંગ મિદ્ધ” એવો  
શબ્દ વાપરી શક્યા તેમ જો ન હોત, એટલે કે-મોક્ષનું  
લિંગ સાધુલિંગ જ ન હોત, તો તેનો “સ્વલિંગ” શબ્દથી  
વ્યવહાર ન કરત સાધુલિંગ શિવાયના બીજા લિંગોને

દ્રવ્ય વેષની મહત્તા

જૈનશાસનનો વ્યવહાર એમ ઝહે છે કે-‘જ્યાં સુધી બાહ્ય ત્યાગ અને સાધુપણનો વેષ ન હોય, ત્યાં સુધી કોઈપણ વ્યક્તિ વધ હોઈ શકતી નથી’ આવશ્યક ચૂંચિ અને ટીકામા તથા શ્રી આદીશ્વર ચરિત્રમાં ભરત મહારાજના અધિકારમા સ્પષ્ટપણે જણાવવામા આવેલ છે કે-‘આકસ્મિક ભાવનાના’ સયોગથી ભરત મહારાજને કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થયું તેથી ઈદ્ર મહારાજનું આસન ચલાયમાન થયું ઈદ્ર મહારાજ આવ્યા તે વખતે ભરત મહારાજ કેવલજ્ઞાન પામ્યા છે, એમ સ્પષ્ટપણે જણવા છતાં ઈદ્ર મહારાજે ભરત મહારાજને વદના કરી નહિ વદના કરી નહિ એટલું જ નહિ, પણ ભરત મહારાજને સાધુપણનો વેષ લેવા વિનંતિ કરી ભરત મહારાજે તે સ્વીકારી, અને પછી જ ઈદ્ર મહારાજે વદના કરી’ જ્યારે ઈદ્ર મહારાજ સરખા પ્રણુ જ્ઞાનવાળા અવિગતિ પણ દ્રવ્ય વેષ વગર કેવલજ્ઞાની સરખા ભરત મહારાજને નમસ્કાર કરે નહિ, તો પછી શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાવાળો કયો મનુષ્ય દ્રવ્ય વેષ વિનાના મનુષ્યને નમસ્કાર કરવા તૈયાર થાય ? જેવી રીતે કેવલજ્ઞાનને અગે દ્રવ્ય વેષની પ્રધાનતા જણાવી છે, તેવી જ રીતે છદ્મસ્થ (કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થયા પહેલા)ની અવસ્થા માટે પણ શાસ્ત્રકારોએ આદી અને મહોગ્ના દૃષ્ટાતે દ્રવ્ય લિંગની અત્યંત જરૂરીઆત બતાવી છે એક તો આદીનો કટકો, જે આદીનો છે, છતાં તેની ઉપર રૂપીઆની મહોર હોય તો તેને રૂપીઓ ઝહેવાય નહિ, અને તે

થયેલી છે, તો તેઓને ખરી રીતે સ્વલિંગ સિદ્ધતા લેદમાં જ ગણી લેવા જોઈએ, તે કેમ ગણ્યા નહિ ? અને બે લેદો જુદા કેમ પાડ્યા ? આ શકા નહિ કરવાનું કારણ એજ છે કે-કોઈ મરૂદેવી માતા સરખા ગૃહીલિંગવાળા અને તેવા જ બીજા કોઈ અન્યલિંગવાળા કદાચિત્ આકર્ષિતક ભાવનાથી કેવળજ્ઞાન પામ્યા અને તે કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી પોતાનું આયુષ્ય અતર્મુદૂર્ત ( ૪૮ મીનીટ ) થી વધારે ન હોય ને તેથી તેઓ સાધુપણાનું લિંગ લઈ શકે નહિ, અને બે ઘડીમા આવર્ણકરણ તથા રોલેરીકરણ કરીને મોઝે જાય, તો તે અસલવિત નથી, એમ જણાવવાને જ લેદો જુદા પાડેલ છે આ બધી હકીકત ઉપરથી જણાશે કે-કોઈને ગૃહસ્થપણામા કે અન્યલિંગમા કેવળજ્ઞાન થઈ જાય, તો પણ જો તેમનું આયુષ્ય અતર્મુદૂર્તથી વધારે હોય, તો તેઓ અવશ્ય સાધુવેષ ગ્રહણ કરે છે. અર્થાત્-કોઈપણ કેવળજ્ઞાની અન્યલિંગમા વિચરતા મલે જ નહિ ! વિચરતા કેવળજ્ઞાનીએ માધુપણુ લેવું જ જોઈએ તેટલા જ માટે ભરત મહારાજ અને વરકલચીરીને અનુક્રમે ગૃહીલિંગ તથા અન્યલિંગે કેવળ જ્ઞાન થયું તો પણ દેવતાઓએ સાધુપણાનો વેષ આપ્યો અને તેઓએ તે ગ્રહણ કર્યો આ બધી હકીકત ઉપરથી સ્પષ્ટપણે માલમ પડે છે કે-દુનિયાની પ્રવૃત્તિઓમા રહીને, સાધુપણાનો વેષ પહેર્યા શિવાય મોક્ષ મેળવવું, તે માગણુ મેળવવાના ધરાદે પાણીને વલોવવાની જેમ નિષ્ફળ છે

દ્રવ્ય વેષની મહત્તા

જૈનશાસનનો વ્યવહાર એમ ઝહે છે કે-‘જ્યા સુધી બાહ્ય ત્યાગ અને સાધુપણનો વેષ ન હોય, ત્યા સુધી કોઈપણ વ્યક્તિ વદ્ય હોઈ શકતી નથી.’ આવશ્યકે ચૂર્ણિ અને ટીકામા તથા શ્રી આદીશ્વર ચગિત્રમા ભરત મહારાજના અધિકારમા સ્પષ્ટપણે જણાવવામા આવેલ છે કે-‘આકસ્મિક ભાવનાના’ સયોગથી ભરત મહારાજને કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થયું તેથી ઈદ્ર મહારાજનું આસન ચલાયમાન થયું ઈદ્ર મહારાજ આવ્યા તે વખતે ભરત મહારાજને કેવળજ્ઞાન પામ્યા છે, એમ સ્પષ્ટપણે જણવા છતાં ઈદ્ર મહારાજે ભરત મહારાજને વદના ઠરી નહિ વદના ઠરી નહિ એટલુંજ નહિ, પણ ભરત મહારાજને સાધુપણનો વેષ લેવા વિનંતિ કરી ભરત મહારાજે તે સ્વીકારી, અને પછી જ ઈદ્ર મહારાજે વદના કરી’ જ્યારે ઈદ્ર મહારાજ મગખા ત્રણ જ્ઞાનવાળા અવિરતિ પણ દ્રવ્ય વેષ વગર કેવળજ્ઞાની સરખા ભરત મહારાજને નમસ્કાર કરે નહિ, તો પછી શાસ્ત્રની અદ્વાવાળો કયો મનુષ્ય દ્રવ્ય વેષ વિનાના મનુષ્યને નમસ્કાર કરવા તૈયાર થાય ? જેવી રીતે કેવળજ્ઞાનને અગે દ્રવ્ય વેષની પ્રધાનતા જણાવી છે, તેવી જ રીતે છદ્મસ્થ (કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થયા પહેલા)ની અવસ્થા માટે પણ શાસ્ત્રકારોએ આદી અને મહારના દષ્ટાતે દ્રવ્ય લિંગની અત્યંત જરૂરીઆત બતાવી છે એક તો આદીનો કટકો, જો કે ચોક્ષી આદીનો છે, છતાં તેની ઉપર રૂપીઆની મહાર છાપ ન હોય તો તેને રૂપીઆ કહેવાય નહિ, અને તે



ચલણુ તરીકે ઉપયોગમા આવી શકે નહિ બીજે રૂપીઆની છાપ ત્રાખાના કટકા ઉપર હોય તો પણ તે ત્રાખાનો કટકો રૂપીઆ તરીકે ચાલી શકે નહિ ત્રીજે ત્રાખાના કટકા ઉપર પૈસાની છાપ હોય તો તે રૂપીઆ ન જ ગણાય અને ચોથા ભાગે જ એવો જ છે કે-જેમા ચાલી ચોકળી અને છાપ પણ રૂપીઆની સાચી હોય, તેનો જ દુનિયામા રૂપીઆ તરીકે વ્યવહાર થઈ શકે અને ચલણુમા ચાલે

આવી રીતે ચાર ભાગાનો ઉપનય ઘટાવતા શાસ્ત્રકારોએ જણાવ્યું છે કે-નમિ રાજર્ષિ વિગેરે જે પ્રત્યેક બુદ્ધો થયા, તેમા જેઓને શુદ્ધવેષ ન હોય તેવા મહાત્માઓને પહેલા ભાગમા લેવા બીજા ભાગમા પામશ્યા ( એક જગ્યાએ ગહેવાવાળા ), કુશીલીઆ ( ચાંદ્રગ્રહ ) વિગેરે શીથિલા ચારીઓ લેવા, ઠાણ કે-તેમા ચાલી તરીકેના સાધુપણના શુભો નથી, પણ માત્ર ઠાપ તરીકે સાધુવેષ છે ત્રીજા ભાગમા ચાલી નહિ ને છાપ પણ નહિ, તેવા શુભ વિનાના ને વેષ વિનાના, એટલે ગૃહજ્યો કે અન્ય તીર્થોઓ મમજી લેવા કારણ કે-તેઓમા મહાનતાદિ શુભો નથી, તેમ સાધુ પણનો વેષ પણ નથી ચોથા ભાગમા મન્દજમા રહેલા સાધુઓ છે, કે જેઓમા ચાલી તરીકે સાધુપણના મહામતાદિ શુભો પણ છે અને ઠાપ તરીકે સાધુપણનો વેષ પણ છે આ ઉપરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે-શુભોવાળા છતાં પણ જે વેષવાળા હોય, તેને જ વદનાદિક વ્યવહાર કરી શકાય અને શુભવાળો છતાં પણ જે સાધુપણના વેષવગરનો હોય, તેને વદનાદિક વ્યવહાર થઈ શકે નહિ જેમ કોર્ટની અપેક્ષાએ ધારાઓનું

પૂરૂ જ્ઞાન પણ હોયુ જોઈએ, એટલે કે-ઈરીસ્ટરની પરીક્ષામા પાસ પણ થયુ જોઈએ અને ડૉર્ટમા હાજર થતા ઈરીસ્ટરનો ઝલો પહેરેલો પણ જોઈએ ધારાશાસ્ત્રમા પૂરૂ જ્ઞાન મેલવનાર ઈંગીન્ટર ઝલો પહેર્યા વગર ડૉર્ટમા હાજર થાય, તો તે ઈરીસ્ટર તર્કકે ઉલો રહી શકતો નથી, તેમજ જેને ધારાશાસ્ત્રનું સુદૃઢ જ્ઞાન ન હોય તેવો કોઈ મૂર્ખ મનુષ્ય ઝલો પહેરી આવી ઉલો રહે, તો ઝલો પહેરવા માત્રથી તેને ઈંગીન્ટરની પુરશી મલતી નથી, એટલે ત્યા જેમ જ્ઞાન અને વેપ બન્નેની જરૂર છે, તેવી રીતે જેન-શાસનમા પણ ગુણ અને વેપ બન્નેની મરખી જરૂર સ્વીકારેલી છે

### ખાસી વેપ ઉપરથી ભોળવાઈ જનારાઓને—

આ દુષ્ટાત ઉપગવી લેઓ એવી માન્યતા રાખતા હોય કે-‘સાધુનો વેપ તે શ્રીમન્ મહાવીરદેવનો લેખ છે, માટે તેને અમારે પૂજવો જ જોઈએ, પછી તે વેપમા રહેલા ગુણવાળા હો કે ન હો, મહાવ્રત રાખો કે લાગો, માધુઓને અગે જરૂરી એવા શીલની રક્ષા કરો કે ન કરો, તેની અમારે જરૂર નથી, ક્રત્તજે આ મહાવીરદેવનો લેખ ૭ તે અમારે પૂજવા યોગ્ય છે ’ આ માન્યતા હોય તે તેમની ગેરસમજ છે જેમ ત્રાળાના કટકા ઉપર પડેલી છાપ નગમી ગણી અને તેનો જેમ રૂપીયા તરીકે વ્યવહાર થતો નથી, તેમ મહાવ્રતાદિક જે માધુઓના ગુણો છે, તેનાથી રહિત માધુવેપ ધારણ કરનારાઓ સાધુ નથી પણ અમાધુઓ છે. અગુરને ગુરૂ માનવા તે મિથ્યાત્વનો

એક પ્રકાર છે, જેમ જૈનશાસ્ત્ર અપદ્ધરણ કહે છે. જેમ શુદ્ધ-હિત મનુષ્યે પહેરેલા સાચા વેષની કિંમત નથી, તેમ વેષરહિતના સાચા શુભો પણ, જ્યાંથી વેષ ધારણ કરે નહિ ત્યાં સુધી સ્વીકારી શકાતા નથી. આ હકીકતથી સ્પષ્ટ થાય છે કે-મોક્ષના વિહત તરીકે અને સાધુના લેખ તરીકે જે વેષ શાસ્ત્રકારોએ નિયમિત કરેલો છે, તે વેષ આત્માના કલ્યાણને ઈચ્છનારા પતિતપણાથી બચવાના મનોરથવાળા, અન્યને પણ કલ્યાણને માર્ગે જોડવા ઈચ્છનાર જીવોએ અજિજ્ઞા કરવો જરૂરી છે. વકોલો, ઝાંકટરો, આખ, કાન કે હાતના સ્પેશીયાલીસ્ટો, પોતપોતાના ધધાની જાહેરાતને માટે, દરદીઓને ગોથા ન ખાવા પડે અને ત્રીધા પોતાને ત્યાં આવી શકે, તે કારણસર જેમ પોતાને ત્યાં જાઈ લગાવે છે, તેમ મહાવ્રતધારી માધુજો પણ ધર્મચીઓની મવડને માટે તેમજ પોતાના આત્માને પાપથી બચાવવા માટે સાધુપણાના વેષને ધારણ કરે છે, કારણકે-જગતના જીવો ધર્મની ઈચ્છાવાલા થયા પછી પણ ધર્મ કોને પૂછવો, ધર્મ બાબતમાં કોની સલાહ લેવી, ધર્મમાં કેવી રીતે આગળ વધી શકાય, અમે ધર્મ કરીએ તેમાં અમોને મદદગાર કોણ થઈ શકે, તેને માટે આવા વિચારવાળા આત્માઓને શુદ્ધ સાધુઓએ ધારણ કરેલો સાધુપણાનો વેષ જરૂર આનંદનરૂપ થાય વેષ ધારણ કરવાવાળા સાધુને કદાચિત્ પરિણામ વિષયાસ થવાનો પ્રસંગ આવે, તો પણ વેષને લીધે પરિણામ સુધરવાનું બની શકે છે, પરંતુ જેઓએ સાધુપણાનો વેષ લીધો ન હોય, તેઓએ આલસનના અભાવે પરિણામનો પલટો થતા અશુભ કાર્યથી બચવાનું બની શકતું નથી.

ચારિત્ર્ય-આકર્ષ યાને પરિણામ

સાધુઓને માટે શ્રી દશવૈકાલિક અને શ્રી આચારાગ્ર ગ  
સૂત્રમા જણાવ્યું છે કે—

“જે પરિણામથી માધુપણ લેવામા આવે, તે  
પરિણામને હમેશા નિભાવી રાખવા જરૂરી છે.  
દીક્ષા લેતી વખતે દરેક મનુષ્યને ઉચ્ચ ભાવ આવી જાય  
છે અને તે વખતની દીક્ષા લેનારની પરિણતિ ઉત્તમોત્તમ થાય  
છે, તે પરિણતિને હમેશા ટકાવી રાખવા પ્રયત્નશીલ રહેવું  
જોઈએ ”

\*

છતાં આવશ્યક નિર્યુક્તિકાગ કહે છે કે—

“એક જન્મમા ચારિત્રના પરિણામો થવા અને પડવા  
તે સંકડો વખત બને છે”

\*

ચારિત્ર ગ્રહણ કરનારાના પરિણામ યાવત્ જીવંતી  
એક સરખા જ રહેવું એમ બનવું અસંભવિત છે, અને  
એજ વાત શ્રી દશવૈકાલિક અને શ્રી આચારાગ્રના ઉપના  
વાક્યો પણ બતાવે છે દીક્ષા લેતી વખતની પંચિતિથી ચઢતી  
પરિણતિ થાય, તેનો નિષેધ કરવા માટે તે વાક્યો નથી અને  
હોય જ નહિ, કિંતુ દીક્ષા લેતી વખતના ઉત્તમોત્તમ દશાના  
પંચિણામથી પાછા નીચા નહિ ઉતરવાને માટે જ તે વાક્યો  
ઉચ્ચારવામા આવ્યા છે વળી દીક્ષા લેનારના પરિણામ હમેશા

હિંચા જ ચઢતા હોય અથવા તો દીક્ષા લેતી વખતના પરિણામ જેવા કાયમ જ રહેતા હોય, પડના પરિણામ ન થતા હોય અગર થવાનો સભવ ન હોય, તો શાસ્ત્રકારોને ‘દીક્ષા લેતી વખતના પરિણામને હુમેથા ટકાવવા’—એવો ઉપદેશ કરવાપણું રહેત નહિ ઉપર કહી ગયા તેમ શ્રી દ્વગવૈકાલિક, આચારાગ તેમજ આવશ્યક નિર્યુક્તિકાર,—એ બધાના વચનોથી આક્રમક જણાઇ આવે છે કે—દીક્ષા લેનારના પરિણામ દીક્ષા લીધા પછી કોઈક વખત પલટી પણ જાય, છતાં તેવા પરિણામ પલટાવાનો મહત્વદેખીને શાસ્ત્રકારોએ દીક્ષાની મનાઈ કરી નહિ, પરંતુ તે ઉત્તમ પરિણામને ટકાવવાનો ઉપદેશ આપ્યો. આથી એ પણ સમજાય છે કે—ચારિત્રપાલન કરતા કરતા કર્મનો ક્ષયોપશમ (હાનિ) થાય અને તે ક્ષયોપશમથી ક્ષાયિજ ભાવ પ્રાપ્ત કરાય, પણ ક્ષાયોપશમિક ( થોડે થોડે ) ભાવ આ વ્યા વગર પ્રથમથી જ ક્ષાયિક (શાશ્વત) ભાવ આવી જાય એ સંભવિત નથી, એટલું જ નહિ, પરંતુ અશાસ્ત્રીય છે તેમા વળી ક્ષાયોપશમિક ભાવને પામ્યા પછી તેમાથી પડે નહિ અને સીધા ક્ષાયિક ભાવને પામે, એવા જીવો તો માત્ર કોઈક જ હોય છે તેવા જીવો કરતા અસખ્યાત ગુણુ જીવો એવા હોય છે કે—જેઓ ક્ષાયોપશમિક ભાવને પામીને પછી જાય અને વચમા અનત, અસખ્યાત કે અખ્યાત કાલમુઢી રખડે અને પછી ફેર ક્ષાયોપશમિક ભાવદ્વારા ક્ષાયિક ભાવને મેળવીને મોક્ષ સાધે આ બધી સ્થિતિને વિચારનારો મનુષ્ય કોઈ દિવસ એમ કહી શકે

નહિ કે—‘ ભવિષ્યમા પડવાની મલાવના લાગે તેટલા માત્રથી પ્રથમથી જ વ્રત નિયમો કરવા નહિ ’ તેવી માન્યતા-વાળાથી તો ધર્મનું આરાધન જ થઈ શકે નહિ જૈન શાસ્ત્રકારો તો સ્પષ્ટપણે કહે છે કે—

“ એક વખત અતર્કુર્ત જેટલા કાળમા પણ જેને ધર્મબુદ્ધિ થઈ છે, તે પાછળથી ચાહે તેવો અધર્મી થાય તો પણ તે અર્ધ પુણ્યલ પરાવર્તનની અદર તો જરૂર મોક્ષે જાય ”

\*

સમ્યક્ત્વની પ્રતિજ્ઞાથી કે તેના પરિણામથી પડવું થાય તો પણ પૂર્વના આવેલા શુભ પરિણામના પ્રભાવથી જ મોક્ષે જવાનું થાય છે ચારિત્ર લઈને અથવા તો બીજી પ્રતિજ્ઞા લઈને ત્હોને કર્મના ઉદયથી કોઈ લાગે, ત્યારે તે દ્રવ્ય ચારિત્ર કે પચ્ચખાણુ કહેવાય છે છતાં તે ખડિત થયેલું ચારિત્ર કે પચ્ચખાણુ જો મોક્ષને માટે સ્વીકારવામા આવેલું હોય, તો તે દ્રવ્ય પચ્ચખાણુ છતાં પણ ભવિષ્યમા ભાવ પચ્ચખાણુને લાવનાર છે, એમ શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી ‘અષ્ટક’ નામના ગ્રંથની અદર સ્પષ્ટપણે જણાવે છે આ બધી હકીકતથી માલમ પડશે કે—‘ ભવિષ્યમા પડી જવાનો સભાવ લાગે તેટલા માત્રથી વ્રત-નિયમ કરવા નહિ, ચારિત્ર આદરવું નહિ, પચ્ચખાણુ લેવું નહિ, તે વાક્યો પ્રમાણુભૂત કે માનવા લાયક નથી ’ અને તે પ્રમાણુ જો ચાલવામા આવે, તો કોઈ પણ દિવસ કોઈપણ જીવ ધર્મને આરાધી ગરેજ નહિ.

માટે શાસ્ત્ર રીતિએ વિધિપૂર્વક પ્રતાદિક અગિકાર કરવા, તેના દ્વષણે ટાલવા તત્પર રહેવું, દ્વષણના કારણથી હમેશા કરતા રહેવું અને તે નિયમાદિક પરમ્યાણોની વૃદ્ધિ માટે હમેશા ગુરુકુળવાસની સેવા કરવી એમ છતાં કદાચ ગાઢ કર્મના ઉદયથી પતન થઈ જાય, તો તેટલા માત્રથી જીવ ધર્મને માટે નાલાયક જ બની ગયો અગર તેને પ્રતાદિક આરોપણ કરના ને પાપ લાગ્યું, એમ કહી શકાય જ નહિ આ ઉપરથી અધ્યવસાયની અળવિચળતાને લીધે ધર્મમા આદરવાલા નહિ થવું એ વાત ટકી શકતી નથી

### પરિણામ ટકાવવામા સાધુવેપની ઉપયોગિતા

ઉપરની હકીકત ઉપરથી આપણે જોઈશું તો શોક્ષ્મ માનવું પડશે કે-સાધુઓના પરિણામની ધારા પણ કોઈ કોઈ વખત બદલાય છે હવે જે ધારાને પતિત થવાનો મભવ છે, તો તેના રક્ષણને માટે આલબનની જરૂર છે અને તે આવબન, એ સાધુપણનો વેષ છે કેમકે-વેષમા રહેલો સાધુ પોતાના સાધુપણથી વિરૂદ્ધ એવા અપકૃત્યો કરતા કર્યા વગર રહે નહિ છતાં કદાચ કર્મની બહુલતાને લીધે પોતાના આત્માને સાધુ પડતો શકી શકે નહિ, તો પણ તે સાધુપણના વેષમા સાધુપણને અનુચિત કાર્યો કરનાર સાધુને દેખીને, બીજા સાધુઓ, સાધ્વીઓ, આવકો કે આવી કાઓ તેને સારા રસ્તે લાવવા પ્રયત્ન કરશે આ પ્રભાવ સાધુપણના વેષને જ આભારી છે, કેમકે-જો વેષ ધારણ કરેલો ન હોત તો બીજા સાધુ, સાધ્વી, આવક કે આવીકાઓને પ્રેરણા કરી, બોધ આપી, તેને ઠેકાણે લાવવાનો વખત

આવત જ નહિ આ સ્થળે પ્રસન્નચદ્ર રાજર્ષિનું દષ્ટાત વિ  
ચારીશું, તો સ્હેજે ઉપરની હકીકત સમજાઈ જશે. પ્રસન્નચદ્ર  
રાજર્ષિ રાજગૃહી નગરીની બહાર કાયોત્સર્ગ ધ્યાને રહ્યા  
હતા ઐશ્વિક મહારાજ, મહાવીર પ્રભુને વદના કરવા  
રાજગૃહીથી નીકળ્યા સૈન્યના આગળના ફતના મુખથી પોતાના  
બાલપુત્રની વિપત્તિ માલગીને મત્રી વિગેરે ઉપર ક્રોધ  
આવ્યો અને મનથી તેઓની સાથે સચામ શરૂ કર્યો યુદ્ધમાં  
એટલી બધી માનસિક લીનતા થઈ ગઈ કે-જેવી ઐશ્વિક  
મહારાજની આખી સ્વારી લક્ષ બહાર ગઈ, એટલું જ નહિ  
પણ ખૂદ ઐશ્વિક મહારાજે તેઓથીને વિધિપૂર્વક વદન  
કર્યું, તે પણ પ્રસન્નચદ્ર રાજર્ષિના લક્ષમાં આવ્યું જ નહિ  
આટલા બધા યુદ્ધના વીર પરિણામે તેઓએ સાતમી નારકીના  
કર્મો બાધ્યા, તેવામાં સર્વ હથિયાળ ખૂટવાથી મારવા માટે  
મસ્તકનો ચુકટ ઉપાડવાને માટે તેઓથીનો હાથ પોતાના  
માથા ઉપર ગયો, કે તરતજ સાધુપણુ યાદ આવ્યું.  
કુટુંબકળીલા, પુત્ર, વિગેરેનો કરેલો ત્યાગ ધ્યાનમાં આવ્યો.  
રાજ્ય, પુત્ર વિગેરેની ચિંતા તે આર્તધ્યાન છે, તેમ માલુમ પડ્યું  
સયમમાં રહેલા પુરૂષે ગૃહસ્થનો કોઈપણ વ્યાપાર  
અનુમોદવો કે ખેરવો તે પાપ છે, એમ લક્ષમાં  
આવ્યું સયમમાં સખલના થઈ, એમ સમજાયું કર્મની  
સ્થિતિનું જ્ઞાન આવ્યું કર્મ તોડવાના કારણોની દુર્લભતા  
માલુમ પડી ચારિત્રની સ્વરતા ઢેળવવા આત્મા તૈયાર  
થયો આત્માના ગુણો શિવાય જગતની કોઈ પણ ચીજ  
આત્માની નથી, એમ સમજાયું આત્માના ગુણો અને



કર્મના આવરણો યાદ આવ્યા તેને તોડવા માટે વજ્ર સમાન ગુણ પરિણામની ધારા શરૂ થઈ શુદ્ધ ધ્યાન પ્રાપ્ત થયું કર્મરૂપી વન છેદાઈ ગયું ચરફતુના વાદળમાથી નીકળેલા પૂર્ણિમાના ચંદ્રની માફક નિરાવરણ થયેલા આત્મા ઝગમગી ઉઠ્યો અને કેવળ જ્ઞાન પામી મુક્તિ ગયા આ બધી હકોક્ત ઉપરથી ચારિત્રના વેષ અને આચારનો મહીમા અપહ્રપણે હૃદયગત થાય છે કોઈ વખત આત્માના પહેલા પગિણામને પોતા દ્વારાએ અથવા બીજા દ્વારાએ દ્રવ્ય વેષને લીધે જ મુગ્ધિત કરવાનું બની ગઈ છે. માટે મોથની ઈચ્છાવાલા આત્માને જેવી રીતે મહાવ્રતોને સ્વીકાર કરવો જરૂરી છે, તેવી જ રીતે દુનિયાદારીથી ખસી જઈ સાધુપણાનો વેષ ધારણ કરવો જરૂરી છે સાધુપણાનો વેષ નિયમિત છે, તેથી તો શાસ્ત્રકારો સિદ્ધ યતા છવોમા ગૃહીલિંગ, અન્યલિંગ અને ચીલિંગ સિદ્ધ આદિ લેહા કરી શકે છે

### દ્રવ્યલિંગમા ધાર્મિક ઉપકરણની જરૂર

મોક્ષને માટે દ્રવ્યલિંગ પણ શાસ્ત્રકારોએ નિયત કરેલું છે, એમ આપણે જોઈ ગયા અને તે દ્રવ્યલિંગ વસ્ત્રાદિકના અભાવરૂપ નહિ, પણ જોઈ પણ તેવી વસ્તુના સફલાવરૂપ હોવું જોઈએ, અને એટલા જ માટે સ્વેતામ્બરો ધાર્મિક ઉપકરણની દ્રવ્યલિંગમા જરૂર માને છે અને ધાર્મિક સાધનને ઉપકરક તરીકે માની, તેને પરિગ્રહ—આશ્રવ તરિકે માનતા નથી જો કર્મના ઉપકરણરૂપ વસ્ત્રાદિને પણ પરિગ્રહ—આશ્રવ તરિકે માને અને તેને અગે રહેલા નિર્મમત્વ ભાવને

હિસાબમા જો ન ગણાય, તો પછી જે ગૃહસ્થા અને અન્ય  
લિંગવાળાઓ મમતાપૂર્વક જ વસ્ત્રાદિકને ધારણ કરનારા છે,  
તેવાઓમા તો લાવનાના લીધે થતો જ્ઞાનાવરણીયાદિ અને  
વેદનીયાદિ કર્મોનો ક્ષય તો મનાય જ નહિ ને ? આ કોઈ  
માની ગઠશે નહિ, કાગ્ણ કે-આત્માને કર્મનો બધ અને  
નિર્જરા જો કેવળ આત્માના પશ્ચિમામને આધારે જ થાય છે  
અને જો તેમ ન માનીએ, તો મરણા પરિશ્રદ્ધવાળાઓમા  
સરખો જ કર્મનો બધ માનવો પડે તેમ જ જો પણ માનવું  
પડે કે-અ-પ વસ્તુના માલીકને કર્મબધ ઘણું જ થાય આમ  
માનવું તે જૈનશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ કોઈને પણ યોગ્ય લાગશે  
નહિ એક જ કુટુંબમા રહેલા સરખા સાધનવાળા બધા  
જીવોની એક સરખી ગતિ થાય, એમ કોઈ પણ મતવાળા  
માનતા નથી બ્યારે કોઈ પણ ગતિમા સાધનની સરખાવટ  
છતા કર્મબધની સરખાવટ નથી, તો પછી અત્રે મોક્ષના  
વિચારમા સાધનની વિચિત્રતા હોય તો પણ પરિણામે  
વિચિત્રતા ન માનવી, તે યુક્તિપ્રમાણ પણ નથી જો કે બાહ્ય  
સાધન વ્યવહારને અંગે એકાતિક છે, છતા આત્માના પરિ-  
ણામને અંગે તેને એકાતિક માનવા જેટલી ભૂલ થાય, જો  
તો મમજી શકાય તેવું નથી બીજા મુદ્દાની અપેક્ષાએ  
વિચારીએ તો વસ્ત્રાદિકનો સર્જ માત્ર જો ચારિત્રને રોકી  
મોહનો ક્ષય ન થવા દે અને તેથી કેવળજ્ઞાન ન થાય એમ  
માનવામા આવે, તો જેઓને કેવળજ્ઞાન થઈ ગયું તેવા  
પુરુષોને પ્રાપ્ત થયેલા કેવળજ્ઞાનના નાશનો ભય હગલે ને પગલે  
રહે, કાગ્ણ કે-તેવા કેવળજ્ઞાનીના શરીરને જો કોઈ મનુષ્ય  
વસ્ત્રાદિક લગાડી દે અથવા પવનાદિકથી ઉડીને લાગી જાય,

તો તે કેવળજ્ઞાનીને પણ પરિગ્રહનો આશ્રય શરૂ થાય, ત્યારે પહેલાના આવેલા કેવળજ્ઞાનને જરૂર નષ્ટ થવું પડે અને એ વાત બનવી સર્વથા અસંભવિત છે કારણકે-કેવળજ્ઞાન ક્ષાયિક ભાવનું હોવાથી તે સ્પષ્ટિ અનત હોય, એટલે નાશ પામવાનું હોય જ નહિ જ્યારે કેવળજ્ઞાનના અંગે વસ્ત્રાદિકના સસર્ગનો ભય સંભવે જ નહિ અને જ્યારે કેવળજ્ઞાનીને આત્માની નિર્મળતા હોવાથી વસ્ત્રના નસર્ગથી પરિગ્રહ સજ્ઞા ઉત્પન્ન થતી નથી અને આગ્નિનો નાશ થતો નથી, તેવી રીતે બીજા ક્ષાયોપશમિક ભાવના છુટોને પણ મમતાની ઓછાશથી પરિગ્રહ સજ્ઞા અને કર્મબંધની ઓછાશ માનવામાં વાધો આવતો નથી અર્થાત્-ધર્મના સાધનની બુદ્ધિએ જેમ શિષ્ય, શિષ્યા, શરીર આહાર, સ્થાન, શ્રાવક કે શ્રાવિકા કર્મબંધના કારણ થતા નથી, તેમ ધર્મસાધનને અંગે વપરાતા વસ્ત્રાદિક ઉપકરણ હોય, તે પણ પરિગ્રહ કે કર્મબંધના કારણ થાય જ નહિ

### શોક સમાધાન પૂછવાનો નિષેધ નથી

ઉપરની હકીકત વિચારવાથી માલુમ પડશે કે-દ્રવ્યલિંગ પણ મોક્ષપ્રાપ્તિમાં જરૂરનું છે, છતાં તેમાં શકા તો જરૂર રહેશે કે-જ્યારે મોક્ષ એ સમગ્ર કર્મોનો નાશ થવાથી થાય છે, આત્મસ્વરૂપને પ્રગટ કરવા રૂપ છે અને તે કેવળ આત્માના ઉચ્ચતર પરિણામનું જ સાધ્ય છે, તો પછી મોક્ષનો દ્રવ્યલિંગની સાથે સંબંધ શા માટે માનવો? જો કે-ગાત્ર-કારોએ સ્વલિંગ સિદ્ધિ નામનો ભેદ જણાવીને તથા લિંગદ્વારથી સિદ્ધિનો વિક પ જણાવીને, મોક્ષને માટે લિંગ

જરૂર છે એ નક્કી કરેલું છે, તો પણ શાસ્ત્રવચનોને માત્ર તેના વક્તાના ગૌરવથી જ માનવા એવો એકાત નિયમ બાધ્યો નથી જો કે-વક્તાની વિશિષ્ટતાથી તેના વચનો નિર્દોષ હોય એમ શ્રદ્ધા થઈ શકે, પણ તે વચનોની વિશેષ ખાત્રી કરવા માટે સુક્તિઓનો આશ્રય લેવો અથવા તે માટે વક્તાને પ્રશ્ન કરવો, તેનો જોઈ શાસ્ત્રમાં નિષેધ કરેલો નથી જ શ્રીમાન્ મહાવીરદેવ સરખા સર્વજ્ઞ અને વીતરાગ ભગવાન્ જ્યારે પદાર્થનું નિરૂપણ કરતા, ત્યારે પણ ભગવાન્ ગૌતમસ્વામિ કે જેઓ અદ્વિતીય શ્રદ્ધાવાન હતા, એટલું જ નહિ પણ શ્રીમાન્ મહાવીરદેવની સાથે ઘણા ભવોથી પરિચયવાળા હતા, “ચિરપરિચિત અને ચિરસસ્તુત” હતા, છતાં તેઓ શ્રીમાન્ મહાવીર દેવને બધી પર્વદા વચ્ચે પણ પૂછી શકતા હતા કે-“ આપે જણાવેલી વાત જો કે શ્રદ્ધેય છે, તો પણ કયા હેતુથી કહેવામાં આવેલી છે, તે મને સમજાવવાની કૃપા કરશે ” દ્વાદશાગીના પ્રણેતા ગૌતમસ્વામિ મહારાજ જ્યારે ખૂદ ભગવાનની પ્રરૂપણા વખતે પ્રશ્ન કરી શકતા હતા, ત્યારે વર્તમાન કાળમાં પણ આગમની શ્રદ્ધા પૂર્વક તેમાં કંઈન કરાયેલા પદાર્થોને સ્પષ્ટપણે જાણવા માટે હેતુ કે સુક્તિની ગવેષણા કરવામાં આવે તો તેને અયોગ્ય કહેવાય કે કેમ? હેતુ જાણવાની છટ છે, તો પછી મોક્ષપ્રાપ્તિને અગે દ્રવ્યલિંગનું નિયતપણું સાચી થયેલું છે, તેના કારણે જાણવા તે અસ્થાને નથી

દ્રવ્યલિંગ અને ભાવલિંગ બન્નેની મરખી જ જરૂર છે

પ્રથમ એ જાણવાની જરૂર છે કે-મહાવત અગિકાર

### બાહ્ય ત્યાગનું ફળ પણ મહાન છે

એક ભવથી બીજા ભવમા જતી વખતે ઉત્તમ ગતિની પ્રાપ્તિની સાથે પણ દ્રવ્યલિંગને ઘણો જ સખધ છે ચાહે તેવો ઉત્તમ ભાવનાવાળો અને આવકપણાની ઉત્કૃષ્ટ ક્રિયા કરનારો ગૃહસ્થલિંગમા રહેલો આવક મરણ પામે તો અમ્યુત નામના બારમા દેવલોકથી આગળ ઉંચી ગતિમા જઈ શકે જ નહિ, પણ સાધુપણાના વેષને ધારણ કરનારો મિથ્યાદૃષ્ટિ અથવા અભવ્ય પણ હોય, તે છતાં તે નવ ઐવેયક મુખી જઈ શકે છે આવી રીતે સાધુલિંગની મહત્તા શાસ્ત્રકારોએ જણાવેલી છે, તેને જાણીને યોગ્ય વિચક્ષણ માણસ સાધુના દ્રવ્યલિંગની કિંમત નહિ સમજે ? આવકપણાની ઉત્કૃષ્ટમા ઉત્કૃષ્ટ ભાવના ને પ્રવૃત્તિથી જો ફળ ન નીપજે, તે ફળ સાધુપણાના કેવળ વેષને લીધે જ મિથ્યાદૃષ્ટિ અને અભવ્ય પણ પ્રાપ્ત કરે છે સસારનો બાહ્ય ત્યાગ અને માધુલિંગની મહત્તા માટે આથી અધિક કયા દ્રષ્ટાતની જરૂર છે ? આ ઉપરથી દ્રવ્યલિંગ જ સાધુતાનું પ્રથમ પગથીઉ અનેક રીતિએ સાબીત થાય છે

\* \* \*

જો કે આ ત્રય દીક્ષા પ્રકરણને અંગે જ છે, તોપણ તેને અંગે પૂર્વે જણાવેલી હકીકતો, જેવી કે-શુદ્ધતત્ત્વની જરૂર, શાસ્ત્રોની પ્રમાણિકતા, બાહ્ય વેષની જરૂર, આરભ પરિચ્છેદના ત્યાગની જરૂર, તેમજ સાધુપણાના દ્રવ્યલિંગને અંગે પણ શાસ્ત્રકારોએ કહેલા ફાયદા, વિગેરે પ્રસંગોપાત દીક્ષાના સ્વરૂપને જાણવાની જિજ્ઞાસાવાળાને ઉપયોગી હોવાથી જણાવેલ છે

બાતદીક્ષાનું સ્વરૂપ-

હવે કેટલાકો તરફથી એમ કહેવામા આવે છે કે—

“જે મનુષ્યો નાની ઉંમરમા દીક્ષા લે તેઓ પાછળથી પતિત થઇ જાય, તો તેનો દોષ દીક્ષા ન લેવાવાળાને લાગતા દોષ કરતા વધારે હોય છે, કેમકે—વૃદ્ધો પણ એમ કહે છે કે—  
“વ્રત ન લે તે પાપી, અને વ્રત લઈને ભાગે તે મહા પાપી”—એટલે તે બાળપણમા દીક્ષા લઈને આગળ ઉપર ભવિષ્યમા દીક્ષાને ભાગનારો થાય, તો તે દીક્ષા ન લેનારા કરતા મહા પાપનું ભાજન બને, માટે તેવા બાળકને દીક્ષા ન આપવી તેજ યોગ્ય છે, અને તેમ છતાં તેવા બાળકને જે દીક્ષા આપે તે અયોગ્ય રીતે દીક્ષા આપનારા છે, એમ કેમ ન કહેવાય ?”

\*

આવી રીતે કેટલાકોનું કહેવું થાય છે, પણ તે કથન શાસ્ત્રીય વિચારોથી કોઈપણ પ્રકારે સમત થતું નથી પ્રથમ તો બાળપણમા દીક્ષા લેનારા બધા પતિત જ થાય છે, એ માનવું ભૂલભરેલું છે એવી માન્યતા રાખવામા આવે, તો આપણા શાસનમા અખડ પ્રશ્નચારી કોઈ હોતો જ નથી, એમ માનવું પડે, એટલું જ નહિ પણ જગતના મોહમય સરકારોથી દૂર રહેલો મનુષ્ય પણ પવિત્ર જીવન ગાળે જ નહિ, એમ આપણે માનવું પડશે, અને તે માન્યતા શાસ્ત્ર અને અનુભવના આધારે સત્ય સાબીત થઈ શકે તેમ છે જ નહિ આપણે એમ જદિ જ નહિ કહી શકીશું કે-૧૮ વર્ષની ઉંમર પછી જેણે જેણે દીક્ષા લીધી છે, અગર



ઉદયથી બાધિત નહિ જ થાય, એમ કહી જ શકાય નહિ, અને જ્યારે નવમા ગુણુસ્થાનકે જ વેદનો સર્વથા ક્ષય કે ઉપશમ થાય છે, ત્યારે જ તે જીવને વેદનો ઉદય નડશે નહિ, એમ નક્કી કહી શકાય, ત્યારે ભવિષ્યના પતનના સભવની અપેક્ષાએ ચારિત્ર આપણુ યોગ્ય ન હોય, એમ ગણીએ તો નવમા ગુણુસ્થાનક (એક જાતિના આત્માના ઉચ્ચ અધ્યવમાયો)ની પ્રાપ્તિ વિનાના કોઇપણ જીવને ચારિત્ર આપી શકાય નહિ, અને નવમા ગુણુ-ધ્યાનકની પ્રાપ્તિ કોઇ દિવસ પણ ચારિત્ર લીધા શિવાય થતી નથી આ વાત જણાવી શાસ્ત્રકારો અષ્ટપણે જણાવે છે કે-

“ભવિષ્યના પતનની સભાવનાથી, વર્તમાનમા ચારિત્રની યોગ્યતા હોય છતાં પણ ચારિત્ર ન આપણુ, તે અયોગ્ય જ છે.”

આ વાત પચવસ્તુમા શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજીએ અષ્ટપણે જણાવી છે, તેમજ જે ભવિષ્યમા પરિવ્રાજકપણુ આદરીને સાધુપણાથી વિમુખ થવાના હતા, તેવા મરિચીને શ્રીમાન્ નકપભદ્રેવજી મહાગજે ડેવળી અવસ્થામા હતા છતાં દીક્ષા આપી છે ભગવાન્ શ્રી નકપભદ્રેવજી માથે જે ચાર હજાર મનુષ્યોએ દીક્ષા લીધી હતી, તેમાંથી એક પણ મનુષ્ય બાગ મહિના જતા સાધુપણામા રહ્યો નહિ, છતાં ભગવાને તેઓને દીક્ષા લેતા રોક્યા નહિ, તેમજ તે ચાર હજાર મનુષ્યની કે મરિચીની દીક્ષાના ભગનું પાપ નકપભદ્રેવજીને પણ લાગ્યું,



એમ કોઈ ઠેકાણે શાસ્ત્રકારે કહ્યું નથી તેવીજ રીતે શ્રી નદીપેણુજીને ચારિત્રથી પતિત થવાનું છે, એમ દેવતાએ સાક્ષાત્ થઈને જણાવ્યું, છતાં તે દેવતાની દરકાર નહિ કરીને શ્રી નદીપેણુજી ભગવાન મહાવીરદેવ પામે દીક્ષા લેવા આવ્યા અને તે વખતે ભગવાને શ્રીગુણે નદીપેણુજીને મોહના ઉદયની પ્રબલતા ભવિષ્યમા થવાની જણાવી, છતાં શ્રી નદી પેણુજીના પરિણામ તે વખતે ચારિત્ર લેવામા જ મજબૂત રહ્યા, તેથી ખૂદ ભગવાને પણ તે નદીપેણુજીને દીક્ષા આપી આ વાત વિચારનારાઓ જો મધ્યસ્થ દ્રષ્ટિ રાખશે, તો કોઈ દિવસ પણ એમ નહિ કહી શકે કે-ભવિષ્યમા થનારા પતન ની સભાવનાથી ચારિત્ર દેવું લાયક નથી અથવા તો તેવા પતનની સભાવના છતાં પણ ચારિત્ર દેનારા દોષિત ગણાય.

આ સ્થળે કોઈ એમ કહે કે-

“ તે જ્ઞાની પુરૂષો જેવી રીતે તેના ચારિત્રના પતનને ભણતા હતા, તેવીજ રીતે તે પતિત થએલાઓનો ઉદ્ધાર પણ ભણતા હતા, પણ આજકાલ તેવું જ્ઞાન ન હોવાથી જ્યાં ચારિત્રના પતનની સભાવના હોય, ત્યાં દીક્ષાની પ્રવૃત્તિ જ બંધ કરવી તેજ લાયક છે ”

\*

આ વચન કહેવું તે વદતો વ્યાઘાત કરનાર છે, કારણ કે-જ્યારે કેવળજ્ઞાનીઓની દ્રષ્ટિથી જો વાત નક્કી થઈ કે-ચારિત્રને અહણુ કરનારો મનુષ્ય ચારિત્રથી પતિત થઈને પણ પાછળથી

પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે, અને તે પહેલાં થકણ કરેલ ચારિત્રના પ્રતાપે જ કરે છે, તો પછી આજકાલના છદ્મચ્છેદનો પણ તે કેવળજ્ઞાનીની દ્રષ્ટિના આધારે પ્રવૃત્તિ કરે, તેમા આશ્ચર્ય કે ખોટું શું ? છદ્મચ્છેદનો તો કેવળી ભગવાનના સિદ્ધાંત અને દૃષ્ટાંતના આધારે જ વર્તવાનું હોય છે, જ્યારે કેવળી મહારાજાઓ ચારિત્રના પ્રતિપાત ( પડવા )ને નક્કી નાણ્યા છતાં ચારિત્ર આપે છે, તો પછી શ્રુતજ્ઞાનને આધારે પ્રવર્તનારા આત્માઓ ભવિષ્યમા થવાના પતન માત્રની સલાવનાથી વર્તમાનમા યોગ્ય દેખાતા પુરૂષને પણ ચારિત્ર ન આપે, એમ કહેવું તે કેમ યોગ્ય ગણાય ? છદ્મચ્છેદની અપેક્ષાએ તો શાસ્ત્રકારો જણાવે છે કે-ક્ષાયોપશમિક ભાવમા જે ક્રિયા કરવામા આવે છે તે ક્રિયા, તે જીવનું તે ક્ષાયોપશમિક ભાવથી પતન થયા છતાં પણ, ભવિષ્યમા તેને ચઢીયાતી દશાને જ આપનાર થાય છે શ્રીમાન્ હરિભદ્ર-સૂરીશ્વરજી અષ્ટકલ્પમા અષ્ટપણે જણાવે છે કે-‘ જે મનુષ્ય મોક્ષની સાધ્યતા માટે જિનેશ્વર મહારાજે આ કહેલું છે, એમ શુદ્ધ બુદ્ધિ રાખીને વ્રત અગિકાર કરે , તે મનુષ્યને તે વ્રત કદાચિત્ કર્મની પ્રબલતાથી તુટી જાય અગર તે વ્રત દ્રવ્યથી જ લીધું હોય અને તેમાથી પણ તે પડી જાય, તો પણ તેનું તે પ્રથમ દ્રવ્યથી આચરેલું વ્રત ભવિષ્યમા ભાવવ્રતનું કારણ બને છે ’ આ વાત સ્પષ્ટ રીતે જાણનારો અને માનનારો કેાંઈપણ મનુષ્ય ભવિષ્યમા પતનની સલાવના માત્રથી વર્તમાનમા યોગ્યતા છતાં પણ લેવાતી દીક્ષાને અયોગ્ય કહી શકે જ નહિ

એમ કોઈ ઠેકાણે ચાચકારે કહ્યું નથી તેવી જ રીતે શ્રી નદીચેણુજીને ચારિત્રથી પતિત થવાનું છે, એમ દેવતાએ સાક્ષાત્ થઈને જણાવ્યું, છતાં તે દેવતા ધરકાર નહિ કરીને શ્રી નદીચેણુજી, ભગવાન્ મહાવીરદેવ પાસે દીક્ષા લેવા આવ્યા અને તે વખતે ભગવાને શ્રીગુણે નદીચેણુજીને મોહના ઉદયની પ્રણલતા ભવિષ્યમા થવાની જણાવી, છતાં શ્રી નદી ચેણુજીના પરિણામ તે વખતે ચારિત્ર લેવામા જ મજબૂત રહ્યા, તેથી ખૂદ ભગવાને પણ તે નદીચેણુજીને દીક્ષા આપી આ વાત વિચારનારાઓ જો મધ્યસ્થ દ્રષ્ટિ રાખશે, તો કોઈ દિવસ પણ એમ નહિ કહી શકે કે-ભવિષ્યમા થનારા પતન ની સંભાવનાથી ચારિત્ર દેવું લાયક નથી અથવા તો તેવા પતનની સંભાવના છતાં પણ ચારિત્ર દેનારા દોષિત ગણાય.

આ સ્થળે કોઈ એમ કહે કે-

“ તે જ્ઞાની પુરૂષો જેવી રીતે તેના ચારિત્રના પતનને જાણતા હતા, તેવી જ રીતે તે પતિત થએલાઓને ઉદ્ધાર પણ જાણતા હતા, પણ આજકાલ તેવું જ્ઞાન ન હોવાથી જ્યાં ચારિત્રના પતનની સંભાવના હોય, ત્યાં દીક્ષાની પ્રવૃત્તિ જ બંધ કરવો તેજ લાયક છે ”

\*

આ વચન કહેવું તે વદતો વ્યાધાત્ કરનાર છે, કારણ કે-જ્યારે કેવળજ્ઞાનીઓની દ્રષ્ટિથી જો વાત નહીં થઈ કે-ચારિત્રને અહણુ કરનારો મનુષ્ય ચારિત્રથી પતિત થઈને પણ પાછળથી

જણાવેલ વાક્ય—“વ્રત લે નહિ તે પાપી અને લઇને ભાગે તે મહાપાપી”—તે વ્રત લેતા પહેલા કોઇએ તે વાક્ય વિચારવા કે કહેવા લાયક જ નથી, કેમકે—તેથી તો કોઇપણ ભવિષ્યમા ન પડવાવાળો હોય તે જીવ પણ ગણિત થાય અને વ્રતને આદરી શકે જ નહિ, પણ તે વાક્ય વ્રત લીધા પછી તે વ્રતના પાલનમા સતત ઉદ્યત રહેવા માટે જરૂર વિચારવા અને કહેવા લાયક છે, કારણ કે—તેમ કૃપાથી વ્રતવાળો મનુષ્ય પોતાના વ્રતને પ્રતિદિન ઉત્ત્વળ બનાવશે અને તેમા મલીનતાને લેશ પણ આવવા દેશે નહિ આ હકીકતને વાસ્તવિક રીતે સમજવાવાળો મનુષ્ય કોઇપણ દિવસ એમ નહિ કહી શકે કે—‘ભવિષ્યમા પતન થવાના લયમાત્રથી વર્તમાનમા નાની કે મોટી ઉંમરની દીક્ષા આપવી તે અયોગ્ય કહેવાય’

દીક્ષા લેવામા કેટલા જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની જરૂર છે ?

હવે બાળદીક્ષા માટે બીજી ગકા એ કરવામા આવે છે કે—

“દીક્ષા લેવામા મૂખ્યતાએ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની જરૂર છે શાસ્ત્રકારો પણ, દીક્ષા એ વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનમય ની જોઈએ, એમ કહે છે અને તે વૈરાગ્ય અને વર્ષ જેવી નાની ઉંમરમા માત્ર કોઇક જ તેથી સર્વ સાધાણુ રીતે આઠ કે નવ માટે લાયક ગણાય નહિ”

વ્રત ન લે તે પાપી અને વ્રત લઈને ભાગે તે મા. પાપી - એ

### વાક્યની સાચી સમજણ

હવે આગળ કહું કે-‘વૃદ્ધો એમ કહે છે કે, વ્રત ન લે તે પાપી અને લઈને ભાગે તે મહાપાપી કહેવાય’-આ કહેણ તે પણ સમજણ વગરનું જ છે જો વ્રત લઈને ભાગનારા કરતા વ્રતને ન લેનારા જ સારા ગણાતા હોત, તો આ જગત્માં વ્રત વિનાના જીવોનો કાઈ પાર નથી અને તેથી તે બધા મોઝે ચા-ચા બાત વળી અનાદિ નિગોદના જીવોએ તો કોઈ દિવસ વ્રત લીધું નથી તેમ ભ્રમ્યું પણ નથી, માટે તેઓને તો આટલો બધો કાળ નકામું જ રખડવાનું થાય છે, પણ મમજવાની જરૂર છે કે-એક અતર્મુદૂર્ત જેટલો વખત પણ થયેલા શુભ પરિણામ જીવને સસાર સમુદ્રથી તારી કે છે ચાવત-તે જીવ જો નિગોદમાં ઉતરી ગયો હોય, તો પણ તેને ત્યાંથી ઉંચા આવવામાં અને ચાવત મોક્ષપ્રાપ્તિમાં પણ તેજ અતર્મુદૂર્તના પરિણામ કારણભૂત બને છે અને તેજ કારણથી લગવાનું મહાવીરદેવે શ્રી ગૌતમસ્વામીજીને મોકલીને તે ખેડુતને દીક્ષા આપી, કે જે ખેડુત શ્રી મહાવીરદેવની પાસે આવતાની સાથે તેમને જોતા જ તેજ દિવસે દીક્ષા મૂકીને ચાલ્યો ગયો આવા પતિત પરિણામવાળાને દીક્ષા અપાવવા માટે જ્યારે મહાવીરદેવ સરખા કેવળજ્ઞાની શ્રીમાન્ ગૌતમસ્વામીજી જેવાને મોકલે, તો પછી આજકાલના કેટલાકો સાધુઓને અગે જે દીક્ષા કરે છે, તે કેટલી બધી અજ્ઞાનતા અને વિરૂદ્ધતા સૂચવે છે, તે વાચકો પોતાની મેળે જ સમજી લેશે ઉપર

જણાવેલ વાક્ય—“વ્રત લે નહિ તે પાપી અને લાઇને ભાગે તે મહાપાપી”—તે વ્રત લેતા પહેલા કોઇએ તે વાક્ય વિચારવા કે કહેવા લાયક જ નથી, કેમકે—તેથી તો કોઇપણ ભવિષ્યમા ન પડવાવાળો હોય તે જીવ પણ શક્તિ થાય અને વ્રતને આદરી શકે જ નહિ, પણ તે વાક્ય વ્રત લીધા પછી તે વ્રતના પાલનમા સતત ઉદ્યત રહેવા માટે જરૂર વિચારવા અને કહેવા લાયક છે, કારણ કે—તેમ કંવાથી વ્રતવાળો મનુષ્ય પોતાના વ્રતને પ્રતિદિન ઉજવળ બનાવશે અને તેમા મક્કીનતાને લેશ પણ આવવા દેશે નહિ આ હકીકતને વાસ્તવિક રીતે સમજવાવાળો મનુષ્ય કોઇપણ દિવસ એમ નહિ કહી શકે કે—‘ભવિષ્યમા પતન થવાના ભયમાત્રથી વર્તમાનમા નાની કે મોટી ઉંમરની દીક્ષા આપવી તે અયોગ્ય કહેવાય’

દીક્ષા લેવામા કેટલા જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની જરૂર છે ?

હવે બાળદીક્ષા માટે બીજી તકા એ કરવામા આવે છે કે—

“દીક્ષા લેવામા મૂખ્યતાએ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની જરૂર છે અને શાસ્ત્રકરો પણ, દીક્ષા એ વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનમૂલક જ હોવી જોઈએ, એમ કહે છે અને તે વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન નવ વર્ષ જેવી નાની ઉંમરમા માત્ર કોઇક જ જીવને બની શકે તેથી સર્વ સાધારણ રીતે આઠ કે નવ વર્ષની ઉંમર દીક્ષા માટે લાયક ગણાય નહિ”

આ કથન વગર સમજણનું છે, કારણ કે-જે બાળક કે યુવાન આદિ દીક્ષા લેવા તૈયાર થાય છે, તેને એટલું જ્ઞાન તો જરૂર હોય કે—“આત્માનું કદ્યાણુ અને મોત્યની પ્રાપ્તિ, તે આ જિનેશ્વર ભગવાને કહેલી દીક્ષાથી જ બને છે તેમજ સમારંભા રહેનારા છવોને પૃથ્વીકાય (માટી, મીઠું વિગેરે), અપ્કાય (પાણી, ઘરદ વિગેરે), તેઉકાય (અગ્નિ વિગેરે), વાઉકાય (પવન વિગેરે), વનસ્પતિકાય (પત્ર, પુષ્પ, ફળ વિગેરે) અને ત્રસકાય (કીડી, મકોડી, જી, માકણ વિગેરે) છવોની ડગલે ને પગલે હિંસા થાય છે અને તેના ફળ તરીકે નરક અને નિર્ગોહની ગતિઓમા રખડવું પડે છે, માટે માટે તે આ રહાદિક(હિંસા વિગેરે)નો ત્યાગ કરવો જ જોઈએ તથા આ સસારમા માતા, પિતા, ભાઈ, સ્ત્રી વિગેરે સ્વાર્થના જ મગા છે અને દરેક જીવ પોતાના કરેલ કર્મ પ્રમાણે જ મુખ દુઃખ અનુભવે છે”—આટલા જ્ઞાનને દીક્ષાનું મૂળ જ્ઞાન કહેવામા કોઈ પણ જાતની અડચણ નથી ઉપાધ્યાય શ્રીમાન યશોવિજયજી મહારાજ તો એક “નિર્વાણ પદનું જ્ઞાન” એટલે કે—“આત્માના રાગદ્વેષો ટળે અને મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય” એટલા જ જ્ઞાનને ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન કહે છે અને તેની તરફ પ્રવૃત્તિવાળાને વધારે જ્ઞાન હોવાની કાંઈપણ આવશ્યકતા નથી, એમ સ્પષ્ટપણે જણાવે ॥ અને તેવી જ રીતે માધતુષ નામના સાધુને પણ એક કરેમિ ભતેના સૂત્ર જેટલું પણ જ્ઞાન નહોતું, એટલું જ નહિ પણ તે સામાયિક સૂત્રના સારરૂપે ‘મા રૂપ અને મા તુષ’ એટલું માત્ર આપેલું પદ

તેમને મોઢાં ચઢ્યું નહોતું, પણ તે ‘મા ૩૫-મા તુપ’ માત્ર પદમાથી પણ ‘૩’ અને ‘મા’ અક્ષરોને ભૂલી જઈ, માત્ર ‘માપતુપ’ એમ ગોખવા લાગી ગયા હતા અને તે ‘માપતુપ’ પદ ગોખતા પણ એટલો બધો ટાઈમ ગયો કે-છોકરાઓએ તે સાધુનું ‘માપતુપ’ એવું નામ સ્થાપન કર્યું તે હતા પણ તે માપતુપ માધુને તે ‘માપતુપ’ પદ પણ ભૂલી જવાતું હતું અને છોકરાઓ ત્યારે પરસ્પર વાતો કરતા હતા કે-માપતુપ સાધુ મૌન બેઠા છે, ત્યારે તે પદ તેમના સ્મરણમાં આવતું અને તે સલાળનાં છોકરાઓનો આભાર માની, ફરી ‘માપતુપ’ શબ્દને ગોખવા લાગતા હતા. આવા અવજ્ઞાનવાળા સાધુને પણ શ્રીમાન્ હરિભક્ત-સૂરીશ્વરજી અને શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજે શુદ્ધ સાધુપણના ધારક અને આરાધક ગણાવ્યા છે, તો પછી આઠ નવ વર્ષના બાળકને જ્ઞાન હોતું નથી કે વૈગમ્ય હોતો નથી, તે કહેવું તે કેવળ અણસમજભર્યું છે મૂળ સૂત્રકાગે પણ શ્રી ભગવતીજી વિગેરેમાં પણ, ચારિત્રવાળાને જ્ઞાનની જગત્ત્ય હૃદ-અષ્ટ પ્રવચનમાતાનું જ્ઞાન થાય, તેટલી જ રાખે છે આવશ્યક વૃત્તિકાર સામાયિકના જ્ઞાનને જ અષ્ટ પ્રવચન માતાનું જ્ઞાન કહે છે તો પછી આમાયિકને પણ ન જાણતો હોય એવો બાળક દીક્ષા લેવા તૈયાર થયો હોય, એવું કયા દેખ્યું યા સાબળ્યું, કેજેથી આઠ-નવ વર્ષના બાળકની દીક્ષાને અયોગ્ય ગણાય ?

બાળદીક્ષિતમાં કયું જ્ઞાન રોય છે ?

કેટલાક તરફથી એમ કહેવામાં આવે છે કે—

“ તે આઠ, નવ વર્ષના બાળકને વિષય એ શું રીજ છે,



વિષયનો ત્યાગ એ શું ચીજ છે, મોક્ષ શું, દીક્ષા શું, સાધુપણું કેમ ખાળવું, સાધુપણામાં શું કરવું, એ વિગેરે કાંઈપણ જ્ઞાન હોતું નથી, માટે બાળકને દીક્ષા આપવી તે અયોગ્ય જ છે ”

\*

આવી રીતે કહેનારાઓએ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે-વિષયોનું સ્વરૂપ ન બદલ્યું હોય તો પણ, તેનો ત્યાગ જો સમજાવવામાં આવે, તો પાણી પહેલા પાગ બાધવાની માફક હમેશા ઉચિત જ છે શાસ્ત્રકારો પણ બ્યાકન્થુની અપેક્ષાએ ‘અપાય’ બે પ્રકારના જણાવે છે એક અપાય એવો હોય છે કે-જે વસ્તુનો શરીરની સાથે સબધ થયેલો હોય અને પછી તે વસ્તુથી દૂર થવું, એનું નામ ‘કાય-સંમર્ગપૂર્વક અપાય’ કહેવાય જેમ કોઈ મનુષ્ય માસ વિગેરે ભક્ષણ કરતો હોય, દારૂ પીતો હોય, પથેન્દ્રિયાદિ ત્રસ જીવોની હિંસા કરતો હોય અને પછી સફ્ફરના યોગે કે પોતાની મેળે સન્માર્ગને પામી તેનાથી વિરમી જાય, તો તે અધર્મથી અટકે, એને ‘અપાદાનકારક’ કહેવામાં આવે છે, તેવી જ રીતે જે મનુષ્ય અધર્મમાં પ્રવર્તેલો ન હોય, છતાં પણ સફ્ફરના ઉપદેશથી કે પોતાની મેળે અધર્મથી વિરમે, તો પણ ત્યાં અપાદાનકારક જ કહેવામાં આવે છે આ બીજા અપાદાનકારકની અપેક્ષાએ જ ત્રસ જીવોની હિંસા નહિ કરનારા જીવો પણ ત્રસ જીવોની હિંસાના વિરમણના, જુકુ નહિ બોલનારા પણ મૃષાવાદ-વિરમણના, ચોરી નહિ કરનારા છતાં અદત્તાદાન-વિરમણના અને મૈથુનની છાયાએ નહિ ગયેલા

જીવો મૈથુનના વિરમણના નિયમો લઈ શકે છે, તેમ જ જેઓ આજન્મ દરિદ્ર હોય અને જેની પાસે એક કોડી સરખી પણ ન હોય, તે પણ પરિગ્રહથી વિરમવાનું વ્રત અગિયાર કરી શકે છે અર્થાત્-વિધવાનો લોગ પહેલો હોવો જ જોઈએ, એવો કાર્ષ નિયમ નથી

### શ્રીઓને કે જાનવરોને અડાય નહિ

વળી ‘ સાધુથી શ્રીઓને કે જાનવરોને અડાય નહિ ’— એટલું જ્ઞાન પણ જેને ન હોય, એવો તો કોઈ પણ બાળક દીક્ષા લેતો જ નથી અને જ્યારે શ્રીઓને કે જાનવરોને અડકવાથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ એવું જ્ઞાન થયેલું છે, ત્યારે તે જીવને તે મળેલી વિશેષ જ્ઞાન ન હોય તે કોઈપણ પ્રકારે નુકશાનકારક નથી જ, બલકે વિશેષ ફાયદાકારક છે એવું તો કોઈ નહિ જ ઠી શકે કે—‘જે શ્રીને કે પુરૂષને અન્ય પુરૂષના કે અન્ય સ્ત્રીના સમાગમનો પરિચય ન હોય, તો તે સતીપણાને ઠે વ્રતને પાળવાને લાયક જ ન થાય, તેવી જ રીતે જે પુરૂષ કે સ્ત્રી પરિણીત અવસ્થામાં ન આવેલ હોય અને તેથી સસારવાસનાનો અનુભવ ન હોય, તો તેટલા માત્રથી તે શ્રી કે પુરૂષ પ્રદક્ષિણાનો નિયમ ન લઈ શકે, એમ કોઈ પણ બુદ્ધિમાન પુરૂષ કહી શકે કે માની શકે નહિ આ હકીકત આખાલગોપાલમાં પ્રસિદ્ધ અને સત્ય તરીકે મનાયેલી છે તો પછી જે બાળક વિષય શુ છે તે અનુભવથી ન જાણતો હોય, તેટલા માત્રથી તે વિષયનો ત્યાગ ન કરી શકે, એમ કહેવું કે માનવું તે વિચારશક્તિના અભાવનું જ પરિણામ ગણાય.

પ્રત્યક્ષ વાત

વળી જૈન સાધુઓની દીક્ષાનું સ્વરૂપ જૈનના ચાર ચાર, પાચ પાચ વર્ષના બાળકો પણ જૈનકુળના પ્રતાપે સમજી શકે છે, અને તેથી જ નાના છોકરાઓ પણ સામાયિકમા બેઠા હોય ત્યારે, પોતાની મા અને બહેનને પણ અડતા નથી તેમજ ઢાઇપણુ તેવો નાનો છોકરો સાધ્વીને અડકવા જતો નથી, પણ દૂરથી જ નમસ્કાર કરે છે અને તેવી છોકરી પણ સાધુને નહિ અડકતા દૂરથી જ નમસ્કાર કરે છે તેવી જ રીતે નાના નાના બચ્ચાઓને પણ જૈનકુળના સંસ્કારથી સ્પષ્ટપણે મારૂંમ હોય છે કે-‘સાધુઓ પૈમા રાખે નહિ, રાત્રીએ ઔવિહાર (ચારે આહાર)ના મચ્ચખાણુ હમેશા રાખવા પડે, ગાડીમા કે ઘોડાપર બેમાય નહિ, પગે ચાલી નેજ જવુ પડે, સ્ત્રીને અડકાય પણ નહિ, હબમત કરાવાય નહિ, પણ ઢાઢી-મૂછ કે માથાના વાળ વધ્યા હોય તેનો હોય જ કરાવવો પડે’-આ વિગેરે વાતો જ્યારે જૈનકુળના મહિમાથી જ તેના બહુવામા આવેલી છે અને તેમ બહુમા છતાં તેવા વર્તનવાળી દીક્ષા લેવા તૈયાર થાય, તો તે છોકરો સાધુપણાને કે દીક્ષાને નથી સમજતો, એમ કેમ કહી શકાય ? અહીં કહેવામા આવે છે-“તે બાળકનું જ્ઞાન તદ્દન પોષ્ટીયું જ્ઞાન છે પણ અનુભવવાળું તે જ્ઞાન નથી”-તો એવું કહેવું પણ અયોગ્ય જ છે, કારણ કે-આઠ વર્ષ કે તેથી બે ચાર વર્ષ વધારેની ઉંમરના બાળસાધુઓ વિદ્યમાન શાસનમા મૌન્ય છે, અને તેઓ સાધુના આચાર પ્રમાણે વર્તે છે તથા આચારનું જ્ઞાન ધરાવે છે તે છતાં પ્રત્યક્ષ વાતને ન માનવી અને માત્ર કલ્પનાના ઘોડા દોડાવાય, તં ડહાપણુ ન ગણાય

સાધ્ય વિનાની દીક્ષા પણ હિતકારી છે !

અહીં કોઈ એમ કહી શકે કે-

“ જૈનકુળના પ્રજાવથી જૈનના બાળકોમા સાધુપણાનું સ્વરૂપ જાણવામા આવે, અને તેવા બાળકો સાધુપણું લઈને પ્રથમના ખરાબ મન્કારો ન હોવાથી, તેમજ ઉત્તમ સસ્કારવાળાઓના સમર્ગથી સાધુપણાનું પાલન કરે અને તેટલા માત્રથી તેવા બાળકો સાધન-સપત્ર થયા એમ ગણી શકીએ, તો પણ તે દીક્ષાનું સાધ્ય જે મોક્ષ છે, તેને તો તે સમજી શકે જ નહિ તેથી આઠ, નવ વર્ષની નાની ઉંમરનો બાળક સ્વર્ગ, કે જે દીક્ષાના સાધ્યક્રમ તરીકે નથી પણ કેવળ પ્રાપ્તિ (મળી આવતા) ક્રમ તરીકે છે, તેને પણ સમજી શકતો નથી, તો પછી જે બાળકને પ્રાપ્તિનું જ્ઞાન નથી, તેવા બાળકને સાધ્યનું તો જ્ઞાન હોય જ કયાથી ? અને સાધ્ય કે પ્રાપ્તિ કળના જ્ઞાન સિવાય કચેલી સાધનસપત્રતા, એટલે કે-સર્વ સાધુના આચારનું પાલન તે વ્યર્થ છે, જેમ જે બાણાવલીને વિંધવાની વસ્તુનું ભાન નથી, તે બાણાવલીના હાથમા ચાહે તેટલું મજબૂત ધનુષ્ય અને બાણ આવેલા હોય, તેટલા માત્રથી વેધ્ય વસ્તુ વિંધી શકાતી નથી, તેમ અહિં પણ સાધ્યના જ્ઞાન સિવાયની દીક્ષા તે બાળક સાગી રીતે પાળી પણ શકે, તો પણ દીક્ષાથી સાધ્ય એવા મોક્ષને તે જાણતો ન હોવાથી, તે મોક્ષને મેળવી શકે નહિ અને તેથી તે સાધ્ય વિનાની દીક્ષા અયોગ્ય જ ગણાય ”

આવી રીતનું કયન મર્વથા અયોગ્ય છે, કારણ કે-  
 પ્રથમ તો દીક્ષા લેનાર લબ્ય જીવ ભલે નાની ઉંમરનો  
 બાળક હોય, તો પણ ‘આત્માના કલ્યાણ અને મોક્ષને માટે હું  
 આ દીક્ષા લઉં છું’-એમ તો જરૂર મમજી શકે છે મોક્ષનું  
 સામાન્ય માત્રથી જ્ઞાન થવામા નવ વર્ષની ઉંમર અયોગ્ય જ છે,  
 એમ જહી શકાય જ નહિ અત્યારે જૈન કેમમા પ્રત્યક્ષપણે  
 પણ ઘણાએ નવ વર્ષના છોકરા અને છોકરીઓ ‘જીવવિદ્યા’  
 અને ‘નવતત્ત્વ’ને લણનારા અને બાણનારા દેખી શકીએ  
 છીએ, તો આણુ પ્રત્યક્ષ છતાં પણ ‘નવ વર્ષની ઉંમરવાળો  
 બાળકે મોક્ષના સામાન્ય જ્ઞાનને પામી શકે જ નહિ’-એમ  
 કેમ જહી શકાય ? છતાં કહાય તેઓના કહેવા ઉપરથી જો  
 એમ માની લઈએ કે-તેવા નાના બાળકને મોક્ષ પદાર્થ  
 મળથી જ્ઞાન નથી હોતું, તો પણ દીક્ષા મોક્ષનું ધારણ હોવાથી  
 તે જીવને મોક્ષ તરફ જરૂર પ્રયાણ કરાવશે, કારણ કે-  
 ભાગવતી દીક્ષા મોક્ષને માટે ત્યાગે જ ન થાય, કે જ્યારે તે  
 દીક્ષા પૌણ્ડલિક મુખની ઇચ્છાથી થતી હોય ! પરંતુ જેના  
 પરિણામ મલોન નથી, તેના ઉદયને માટે તો જરૂર જ થાય  
 છે અને તેવી દીક્ષા જેવી રીતે અલબ્ય (મુક્તિને અયોગ્ય)  
 જીવોએ અનતી વખત લીધી, પરંતુ તે દીક્ષા લેતી વખત  
 તેઓને મોક્ષની શ્રદ્ધા નહિ હોવાથી મોક્ષને માટે ન થઈ,  
 પણ નવ ત્રેવેયક સુધીની સદ્ગતિ દેવા માટે તો તે દીક્ષા  
 જરૂર સમર્થ થઈ, તેવી જ રીતે લબ્ય (મોક્ષને યોગ્ય)  
 જીવોને પણ મોક્ષ પદાર્થની શ્રદ્ધા થયા વગર, અનતી  
 વખત દીક્ષા બનેલી છે અને તેથી તે લબ્ય જીવોને પણ  
 મોક્ષની શ્રદ્ધા વિનાની દીક્ષાથી અનત વખત નવ ત્રેવેયક

સુધીની સફળિતિ પ્રાપ્ત થયેલી છે ફરક માત્ર એટલો જ કે-  
અલબ્ધ જીવોમા મોક્ષની લાયકાત ન જ હોય અને તેથી તે  
અનત વખત થયેલી દીક્ષા માત્ર દેવલોકાદિક પૌણ્યલોક  
સુખો જ આપે છે, ત્યારે લબ્ધ જીવોમા મોક્ષ પામવાની  
લાયકાત હોવાથી, તેની અનત વખતની દેવલોકાદિકની ઇચ્છાએ  
થએલી પણ દ્રવ્ય દીક્ષા, પરિણામે ભાવ દીક્ષાનું કારણ  
બને છે

### દ્રવ્ય દીક્ષા પણ આદરણીય જ છે

અને તેથીજ ભગવાન્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી પચવસ્તુ  
નામના ગ્રંથમા જણાવે છે કે- ' ભવિ જીવને અનત વખત  
થયેલો દીક્ષા જ ભાવ દીક્ષાનું કારણ બને છે અને તેથી જ તે  
પહેલાની અનત વખતની દીક્ષાઓ દ્રવ્ય દીક્ષા કહી શકાય  
છે કેમકે-શાસ્ત્રકારોએ દ્રવ્ય નિષ્કેપો તેને જ માનેલો છે કે-  
જે ભાવપણે પરિણમે અને તેટલા જ માટે દ્રવ્ય નિષ્કેપાનું  
લક્ષણ કરતા શાસ્ત્રકારો ભૂત અને ભવિષ્યના ભાવનું કાળજી  
હોય તેને દ્રવ્ય કહે છે ' અર્થાત્-જે ભાવ દીક્ષાની પ્રાપ્તિ ડોઢ  
પણ ભવમા થાય, તેના કારણ તરીકે પ્રથમની થયેલી અનત  
વખતની દીક્ષાઓ જ છે અને તેથી જ તે અનતી દીક્ષાઓને  
દ્રવ્ય દીક્ષા કહી શકાય છે અને તેથી જ તેવી દ્રવ્ય દીક્ષાઓ  
લબ્ધ જીવોને આદરવા યોગ્ય છે, એમ ભગવાન્ હરિભદ્ર-  
સૂરીશ્વરજી જણાવે છે જો કે-દ્રવ્ય દીક્ષાઓ અલબ્ધ જીવોને  
પણ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે અનતી વખત પ્રાપ્ત થાય છે,  
તો પણ તે દ્રવ્ય દીક્ષાઓ ભાવ દીક્ષાના કારણભૂત દ્રવ્ય દીક્ષા  
ગણાતી નથી, અને તેથી જ અલબ્ધની દ્રવ્ય દીક્ષાના અંગે

દ્રવ્ય શબ્દનો અર્થ અપ્રધાન લેવો, એમ શાસ્ત્રપરો જણાવે છે, કેમકે-તે અસવ્ય જીવોમા મોક્ષની લાયકાત જ નથી આ હકીકતને સમજનારો કોઈ પણ સમજી માણુમ, મોક્ષને નહિ જાણવા માત્રથી દીક્ષાની અયોગ્યતાને, કોઈ દિવસ પણ કહી શકશે નહિ સમજી મનુષ્ય વિચારી શકશે કે-જે મનુષ્ય ઘોર પાપ કરતો હોય અને તેવા કાર્યને પાપ ન માનતો હોય, તેમજ તેના ફળભૂત નરકને ન માનતો હોય, તો તેટલા માત્રથી જ શું તે ઘોર કૃત્યને કરનારો ઘોર પાપને નહિ બાધે ? અને તેના ફળરૂપ નરકાદિથી બચી જશે ? જ્યારે પાપ અને નરકની શ્રદ્ધા વિના પણ ઘોર પાપના કાર્ય કરનારો મનુષ્ય, પાપ અને તેના ફળભૂત નરકથી બચી શકતો નથી, તો પછી મોક્ષ અને દેવલોકને ન જાણતો હોય અથવા જાણતા છતાં માનતો ન હોય, તો પણ મોક્ષ અને દેવત્વના કારણભૂત દીક્ષા આદિ પવિત્ર કાર્યોને કરતો હોય, તો કેમ તે તેને પ્રાપ્ત નહિ કરે ? ધારો કે-જેને દેવલોક કે પુણ્યની શ્રદ્ધા કે બોધ નથી, તેવો મનુષ્ય માસલક્ષણ, સુરાપાન, શત્રિલોજન, અનતકાય-ભક્ષણ, પરસ્ત્રી-ગમન, આદિ અધમ કાર્યોની નિવૃત્તિ કરવા માટે કોઈ પણ શુરજનને નિયમ કરાવવા કહે, તો શું શુરજને તેને તેવા નિયમો નહિ આપવા ? સમજી માણુસો કોઈ દિવસ તેમ કહી શકશે નહિ, કેમકે-અધમ કાર્યોથી નિયમ કરીને નિવૃત્તિ કરવામા શાસ્ત્ર કારોએ લાભ કહેલો છે, અને અનુભવથી પણ તે પ્રત્યક્ષ છે અને તે પ્રમાણે હરિજલ મચ્છી તેમજ દામનક વિગેરેએ મોક્ષની શ્રદ્ધા વિના પણ પાપથી કરેલી નિવૃત્તિના સારા ફળો મેળવેલા છે આ હકીકત ધ્યાનમા લેવાવાળો માણુસ

મોક્ષની શ્રદ્ધા વિના પણ કરાતી દીક્ષાથી વિરૂદ્ધ હોઈ શકે જ નહિ વળી શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાવાળો મનુષ્ય કદાચ અહીં એવી શકા કરે કે—

“અનતી વખત થયેલી દીક્ષા જો કે દેવલોકાદિકના મુખે આપવાવાળી થઈ, તો પણ તેનાથી સાધ્ય ફળ તો પ્રાપ્ત થયું જ નહિ, તો તેવી દીક્ષાઓ વધારે વખત દેવાથી કે દેવાથી ક્ષાયદો શો ?”

\*

શ્રદ્ધાળુ મનુષ્યનું આ કથન વિચાર વગરનું છે, કેમકે—અયમ તો ઉપર અમાણે લબ્યની અનત વખત થયેલી જે દ્રવ્ય દીક્ષાઓ છે, તે જ ભાવ દીક્ષાનું કારણ છે અને તેથી ભાવ દીક્ષાના અર્થિઓને પણ તે દ્રવ્ય દીક્ષાઓ થઈ જી કરવા યોગ્ય જ છે છતાં શ્રદ્ધાળુ પુરૂષે વિચાર કરવાનો છે કે—ક્ષેત્રમા અસખ્ય વૃષ્ટિ થઈ પણ અનાજ વાવેલું નહોતું તેથી ધાન્ય ન થયું, તો શું તે ક્ષેત્રમા અનાજ વાવવામા આવે તે વખતે પણ થયેલી વૃષ્ટિ ધાન્યને ઉત્પન્ન નહિ કરે ? તેવી જ રીતે પૂર્વકાળમા મોક્ષની ભાવના કે ઇચ્છા વિનાની થયેલી દીક્ષાઓએ મોક્ષની મિદિ ન કરી આપી, તો તેટલા માત્રથી વર્તમાનકાળમા મોક્ષની ભાવના અને ઇચ્છાથી આદરવામા આવતી દીક્ષા મોક્ષને પ્રાપ્ત કરાવી શકે નહિ ? શાસ્ત્રકારો તો સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે—

‘જે મનુષ્યના મનમા એમ હોય કે—આ દીક્ષા મોક્ષને જ માટે જિનેશ્વરોએ કહેલી છે અને તેથી મારે મોક્ષને માટે આ દીક્ષા આદરવી છે, અને એ વિચારે જે મનુષ્ય ભાગવતી દીક્ષાને આદરે છે, તે



મનુષ્ય થોડા ભવમા જરૂર મોક્ષરૂપી આદ્ય ક્રાંતિ  
પામે છે જ'

\*

વળી આગળ કહેવામા આવ્યું કે—અનત વખત થયેલી  
પહેલાની દીક્ષાઓએ માત્ર દેવલોકાદિ આખ્યા અને તેથી તે  
નકામી છે, તો તે બાબતમા પણ મુગ્ધ પુરુષોએ વિચાર  
કરવાની જરૂર છે કે—તે દ્રવ્ય દીક્ષાઓના ભવ કરતા દીક્ષા  
વિનાના ભવો અનત ગુણ થયા છે કે નહિ ? અને તે થયેલા  
છે, તો તે દીક્ષા વિનાના ભવોમા લાડી, વાડી ને ગાડીની  
મોજમા, વિષય અને ક્ષયાયના આવેશમા, પરિશદ અને  
આરભના પૂરમા જીવ અનતી વખત તણાયો, તેમા તે દીક્ષા  
વિનાના જીવને શુ ક્રાંતિ થયું ? આ સ્થળે કહેવું જ પડશે  
કે—તે દીક્ષા વિનાના ભવોમા લાડી, વાડી ને ગાડી વિગેરેયા  
થોડા પાપ બાધીને, આ જીવ અનતાનતી વખત દુર્ગતિમા  
ગયો આ સ્થળે સમજવું મહેવું છે કે—જે દીક્ષા દ્રવ્યથી  
આદરવામા આવી, તે દીક્ષાએ અનત વખત દેવલોકાદિકના  
મુખો આખ્યા, અને દીક્ષારહિતપણે અનતાનત વખત રહ્યા  
તેના ક્રાંતિ તરીકે અનતાનત વખત દુર્ગતિ પામ્યા, તો પછી  
દુર્ગતિના ગરબુભૂત સસાર છે, એમ અનતાનતી વખત  
અનુભવાયા છતા, શા માટે તેનાથી પાછું હઠાતું નથી ? અને  
અનતી વખત જેનાથી સદ્ગતિ પ્રાપ્ત થઈ છે, તેવી દીક્ષા  
કેમ આદરવામા આવતી નથી ? ? જે વસ્તુ જેનું કારણ હોય,  
તેની ઇચ્છાવાળાએ તે આદરવી જોઈએ કદાચિત્ કદાચ  
મહકારી કારણની જામીને લોધે કાર્યની સિદ્ધિ ન થતી હોય,  
તો મમજી માણસનું કામ તે નહિ મળેલા સહકારી કારણને

મેળવવાનું જ હોય છે, પણ મૂળ કારણોને ખસેડવાનું કે નાશ કરવાનું હોતું જ નથી તેવી રીતે અહીં પણ ભાગવતી દીક્ષા જ્યારે મોક્ષનું કારણ છે એમ નિશ્ચિત જ છે, તો પછી તે દીક્ષાની સાથે મોક્ષ સાધવાને જે સમ્યક્ત્વાદિ સહકારી કારણોનો અભાવ હોય, તેને મેળવવા માટે જ ઉદ્યમ કરવો જોઈએ, પણ મોક્ષના મૂળ કારણરૂપ દીક્ષાને તો ખસેડાય જ નહિ સમ્યક્ત્વના અભાવ માત્રથી દીક્ષાને અનાદરણીય ગણવામા આવે, તો માનવુ જ પડે કે-‘સમ્યક્ત્વના અભાવવાળાને દીક્ષા દેનાર જીવો, અનાદરણીય કાર્ય કરવાવાળા હોઈને, મહાપાપના ભાગી બને છે’ અને એમ જો માનવામા આવે તો-મોક્ષનો માર્ગ જ વિગ્નિત હોતો એમ માનવુ પડે, કારણ કે-તીર્થંકર કે કેવળી મહારાજ શિવાયનો ઝાંઘ પણ જીવ પીજા જીવમા રહેલા સમ્યક્ત્વને માક્ષાત્ જાણી શકતો નથી અને તેથી જ સમ્યક્ત્વના અભાવને પણ જાણી શકે નહિ, એ સ્વાભાવિક જ છે, અને તેમ હોવાથી તીર્થંકર અને કેવળી મહારાજ શિવાયના જીવો જે જે દીક્ષા આપે તે બધી અયોગ્ય છે, એમ માનવું પડે અને તે દીક્ષા દેનારા બધાય જીવો મહાપાપના ભાગી બને વળી તીર્થંકર અને કેવળીપણુ પણ પહેલા જીવોની દીક્ષાઓના આધારે જ છે, અને તે વખતે તેઓ છદ્મ્ય જ હોય છે અને તેથી તેઓના હાથે તે જીવમા સમ્યક્ત્વના નિશ્ચય વિનાની જ દીક્ષાઓ થાય અને તેથી તે પણ અયોગ્ય દીક્ષા દેનારા મહા પાપના ભાગી જીવો તીર્થંકર કે કેવળી બને, એ સર્વથા અસંભવિત જ છે આ બધી હકીકત વિચારવાથી માલુમ પડશે કે-જો સમ્યક્ત્વના નિશ્ચય વિનાની દીક્ષાને સર્વથા અયોગ્ય ગણી,

તેવી દીક્ષા આપનારને દોષત ગણવામા આવે, તો મોક્ષ માર્ગ કોઇ દિવસ મળુ ચાહુ હોયો નોંધજે નહિ પણ શાસ્ત્રકારો અતીત અને અનાગત કાળે અનતાનત જીવેનું તથા વર્તમાનકાળે સખ્યાત જીવેનું મોક્ષે જનું નિયમિતપણે જણાવે છે, તે ઉપરથી આપણે નોંધ શકીએ છીએ કે-સમ્યક્ત્વ કે મોક્ષની ઇચ્છા વિનાની દ્રવ્ય દીક્ષા પણ દેવામા કે આદરવામા કોઈપણ જાતનો દોષ નથી અને ત્યારે આ વાત નિશ્ચિત જણાય છે, ત્યારે મોક્ષના સામાન્ય જ્ઞાનવાળા બાળકને દીક્ષા ન જ દેવાય કે તેવી દીક્ષા દેવામા દોષ છે, એમ કોઇ પણ સમજી માણસથી કહી શકાય જ નહિ

બાગચેષ્ટાએમા બાલસાધુનું મન કેમ મેરાતું નથી ?

વિશેષમા ત્યાં સુધી બાગક-અવસ્થા છતાં પણ આત્મામા વૈરાગ્ય ન આવ્યો હોય, તો દુનિયાદારીના નાટક, સીનેમા, ગાડીઘોડા, ઘરેણા-ગાઠા અને લુગડા-લત્તાના ઉપયોગ ઉપરથી મોહ ઉતરે જ નહિ કોઇ પણ દીક્ષા લેનારો બાળક એટલું તો જરૂર જાણે કે-સાધુપણું લીધા પછી નાટક, સીનેમા વિગેરે જોવાનું કે ઘરેણા-ગાઠાનો શોખ કરવાનું બનવાનું જ નથી તેમજ સામાન્ય માત્રથી પણ સાધારણ પરિચયમા આવેલો મનુષ્ય એટલું તો સ્પષ્ટપણે જાણી જ શકે છે કે-આત્મા લેનારને ચાહે તેવી સખ્ત ગરમીના નિશ્ચિત વરસ લાગી જશે. તો પણ

પાણીની જોગવાઈ મનધારી તો નહિ જ મળે અને તેથી ભૂખ, તગ્સ, આદિ સહન કરવા જ પડશે હુમેશા સુવા માટે પોતાના મર્યાદિત સાધનોથી જ ચલાવવું પડશે, સાધુપણામાં ગાદલામાં સુવાનું નથી તેવી જ રીતે કપડા કામલીઓથી શિયાળામાં નિભાવ કરવો પડશે, પણ ગ્લઈ કે ગોદડા ઓઢાશે નહિ ઉનાળામાં ચાહે તેવી ગરમી સખત હશે, પણ માધુથી પવન નખાશે નહિ કે સ્નાન કરશે નહિ વળી જ્યારે જ્યારે વાળ વધશે, ત્યારે દાઢીમુછના કે માથાના વાળને લોચ જ કરાવવો પડશે, પણ સાધુપણામાં ચહેરા વિગેરે હળમતનો શોખ થઈ શકશે જ નહિ સાધુપણામાં માત્ર ચોમાસુ હોય ત્યારે જ કેવળ પાટ ઉપર સુવાય છે, પણ પલગ કે ઢાલીયા સાધુપણામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા નથી જે માતાપિતા કે ભાઈજેનથી પોતે એક બે દિવસ પણ છૂટા પડતો નથી અને છૂટો પડે છે તો રૂવે છે, તેવો બાળક પણ તે માતાપિતા અને ભાઈજેનને હજીને માટે તે તરીકે મળવાનું નહિ થાય, એમ સમજીને સર્વથા છોડે છે આપણે મામાન્ય રીતે સમજીએ છીએ કે-છોકરાઓને લણવાની બાબતમાં ઘણો જ કટાણો હોય છે અને તે એટલે સુધી કે-મામાપ નિશાળે મોકલે તો પણ ત્યાંથી છટકી જઈને ઘણા છોકરાઓ આડા-અવળા રખડતા ફરે છે, અને જ્યારે નિશાળમાં રજા આપવામાં આવે છે, ત્યારે તો તે છોકરાઓને ગ્લના દિવસો દિવાળી જેવા લાગે છે તેવી અવસ્થામાં સાધુપણું લઈશું તો જ્ઞાનના અભ્યાસમાં જ રહેવું પડશે, ઉપાશ્રય મિવાય ડોઈ પણ સ્થાને રખડવા જવાશે નહિ, એ વાત કયા બાળકને ધ્યાનમાં નથી હોતી ? વળી



આ કહેવાવાળાનું કયન પણ વ્યાજબી નથી સત્ય રીતિએ વિચારવામા આવે તો તેઓને તથા બીજા સમજુઓને એમ તો માનવું જ પડશે કે-બાળકોના બધા સરકારો અપકાળ જ નહેવાવાળા હોય છે એમ નિયમ નથી, તેમજ યુવાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થાના પણ બધા વિચારો અડગ જ હોય છે અથવા ચિરસ્થાયી જ હોય છે, એવો નિયમ નથી કેમકે-બાલ્યાવસ્થામા પણ કરેલી ગોઠીઓ, મૈત્રિઓ અને પ્રેમના સંસ્કારો છુદ્દગી સુધી અગર ઘણા લાખ કાળ સુધી રહે છે, એમ જગતમા પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તેવી જ રીતે યુવા તથા વૃદ્ધાવસ્થામા કરેલી ગોઠી વિગેરે ચોક્કસ કાળમા પલટાઈ જતી પણ દેખીએ છીએ

### બાળ-દીક્ષાઓ માળાપની સંમતિથી જ થવી જોઈએ

જો કે-સોળ વર્ષની અંદરના બાળકને ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે વૈરાગ્યની વાસના થયેલી હોય, તો પણ માત્ર તે બાળકની એકલાની જ વામનાને અપ્રપદ અપાતુ નથી તેથી જ સોળ વર્ષની અંદરની ઉંમરના બાળકને શાસ્ત્રકારો ‘અવ્યક્ત બાળક’ કહે છે અને તેવા બાળકના વૈરાગ્ય વિગેરેના આડે તેવા સરકારો દેખાતા હોય, તો પણ તેના માળાપની સમતિ સિવાય દીક્ષા આપવાનું શાસ્ત્રકાર કહેતા નથી અને સોળ વર્ષથી ઓછી ઉંમરવાળાને તેના માળાપની રજા સિવાય દીક્ષા આપવામા આવે, તો શાસ્ત્રકારોએ “શિષ્યની ચોરી” નામનો દોષ દીક્ષા દેનારને લાગે એમ જણાવ્યું છે, અને સાથે એ પણ જણાવ્યું છે કે-

પ્રવર્તેલા હોય અને તેથી સયમના માર્ગ તરફ તેઓ વળ્યા હોય અને તે સયમના પ્રતાપે વિકારરહિત દશામાં જીવન ગુજરતા હોય, પણ જ્યારે અઢાર વર્ષથી ઓછી ઉંમરવાળાને દીક્ષા આપવાનો પ્રતિબંધ કરવામાં આવે, ત્યારે અઢાર વર્ષથી ઓછી ઉંમરવાળાને થયેલી સતતિની લયકર દશાનું કાંઈ બીજું કાર્ષ જ નહિ, પણ આ નિયમ ગણાય

શાસ્ત્રકારોએ દીક્ષા માટે કયી વય ઠરાવી છે ?

વળી શાસ્ત્રકારોએ જે આઠ વર્ષની વય દીક્ષા માટે નક્કી કરી છે, તે કેવળ જે બાળક-બાળિકાઓને તેમના માતા પિતાઓ પોતાની મપૂર્ણ ગજબૂશીથી અને સમતિથી આપે તેના માટે જ છે, પણ જો માતાપિતાઓ પોતે સસારના નિષયોમાં આસક્ત ન હોય અને વૈરાગ્યવાસિત હોઈ દીક્ષા અહંજી કરવા માગતા હોય, તો માત્ર જ્યાં સુધી બાળક સ્તનપાન કરતું હોય, અગર તેના પોષણનો બીજો તેવી ગીતનો બહોળસ્ત ન થઈ શકે તેમ હોય, ત્યાં સુધી જ માત્ર માતાને "બાળવત્સા" ગણી, તેનો નિષેધ કરી, શાસ્ત્ર કારોએ રોકિવી છે, પણ જો તે બાળક કે બાળિકા ધાવણું ન હોય અને અનાજ લેવા લાગ્યા હોય અને તેવા બાળક બાળિકાને સાથે લઈને માતાપિતા દીક્ષા લેવા માગતા હોય અને તે દીક્ષા લેનાર માતાપિતાના કુટુંબમાં કોઈ પણ તે-હાના બાળક-બાળિકાને પાળે તેવું ન હોય, અથવા તો તે પણ આખું કુટુંબ ભગવાન આર્યમહાસિતસુરિજના કુટુંબની માફક વૈરાગ્યથી વાસિત થયેલું હોઈને દીક્ષાને માર્ગ જ સચરતું હોય, તો તેવા સર્વથાનાના બાળક-બાળિકાને પણ

તે માખાપ અગર સમગ્ર કુટુંબની સાથે દીક્ષા આપવી, એમ સ્પષ્ટપણે શાસ્ત્રકારો જણાવે છે જો કે—આઠ વર્ષથી ઓછી ઉંમરવાળા બાળક કે બાળિકાને દીક્ષા આપવામા જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ તેવા ત્રણ ભાગ પાડીને, જે વર્ષથી સાત વર્ષની ઉંમર થતા સુધીમા શાસ્ત્રકારોએ પ્રશ્નાનુપૂર્વીએ પ્રાયશ્ચિત્તની વૃદ્ધિ જણાવી છે, અને તેથી જ આઠમા વર્ષની અદરના બાળકને દીક્ષા દેવાનો નિષેધ કરેલો છે, પણ આ નિષેધ દીક્ષા લેવાને ઇચ્છતા માતાપિતા સહિતના કે તેના સમગ્ર કુટુંબ સહિતના બાળક—બાળિકાને લાગુ પડતો નથી કિન્તુ સ્વતંત્રપણે માત્ર માતાપિતા વગરના દીક્ષિત થનાર બાળક અને બાળિકા માટે જ છે અને તેથી જ આઠ વર્ષથી ઓછી ઉંમરવાળાની દીક્ષા શાસ્ત્રકારોએ અપવાદરૂપે અને કોઈક વખતે બનનારી જણાવી છે, અને તે અપવાદ પણ એવો કે કે—જેમા દીક્ષા દેનારને કે લેનારને કોઈ પણ પ્રકારે પ્રાયશ્ચિત્તના લાગી રવાનું હોય જ નહિ આ બધી હકીકત ધ્યાનમા લેનાર તેમજ પારમેશ્વરી દીક્ષાને કલ્યાણનો ન્સ્તો સમજનાર મનુષ્ય, કોઈ દિવસ પણ એમ કહી શકે નહિ કે—અદાર વર્ષની અદરની ઉંમરવાળાને દીક્ષા અપાય નહિ કે તેનાથી લેવાય નહિ બાકી જાણી જોઈને વિધન કરવામા જ પોતાને ચતોષ થતો હોય, તો તેવા વિધનસંતોષીઓને માટે કાંઈપણ અઢ્યનીય કે અનાચરણીય હોય, એમ કહી શકાય નહિ

ધર્મોત્તર કરવાની ઉંમર નક્કી કરવા ની સત્તા કે કેમ ?

જુવળી એ પણ જોવાનું છે કે—કદાચ ધર્મોત્તર કરી



પ્રવર્તેલા હોય અને તેથી સચમના માર્ગ તરફ તેઓ વળ્યા હોય અને તે સચમના પ્રતાપે વિકારરહિત દશામા જીવન ગુણરતા હોય, પણ જ્યારે અઢાર વર્ષથી ઝોછી ઉમરવાળાને દીક્ષા આપવાનો પ્રતિબદ્ધ કરવામા આવે, ત્યારે અઢાર વર્ષથી ઝોછી ઉમરવાળાને યથેલી સતતિની ભયંકર દશાનું કારણ બીજું કાંઈ જ નહિ, પણ આ નિયમ ગણાય

શાસ્ત્રકારોએ દીક્ષા માટે કયી વય ઠરાવી છે ?

વળી શાસ્ત્રકારોએ જે આઠ વર્ષની વય દીક્ષા માટે નક્કી કરી છે, તે કેવળ જે બાળક-બાળિકાઓને તેમના માતા પિતાઓ પોતાની સંપૂર્ણ રાજપૂત્રીથી અને સમતિથી આપે તેના માટે જ છે, પણ જે માતાપિતાઓ પોતે સસારના વિષયોમા આસક્ત ન હોય અને વૈરાગ્યવાસિત હોઈ દીક્ષા શ્રદ્ધા કરવા માગતા હોય, તો માત્ર જ્યાં સુધી બાળક સ્તનપાન કરતું હોય, અગર તેના પોષણનો બીજો તેવી ગીતનો બદોબસ્ત ન થઈ શકે તેમ હોય, ત્યાં સુધી જ માત્ર માતાને “ બાળવત્સા ” ગણી, તેનો નિષેધ કરી, શાસ્ત્ર કારોએ રોકેલી છે, પણ જે તે બાળક કે બાળિકા ધાવણુ ન હોય અને અનાજ લેવા લાગ્યા હોય અને તેવા બાળક બાળિકાને સાથે લઈને માતાપિતા દીક્ષા લેવા માગતા હોય અને તે દીક્ષા લેનાર માતાપિતાના કુટુંબમા ઝેઠ પણ તે જાના બાળક-બાળિકાને પાળે તેવું ન હોય, અથવા તો તે પણ આખું કુટુંબ ભગવાન આર્યમંડિતમૂરિજીના કુટુંબની માફક વૈરાગ્યથી વાસિત થયેલું હોઈને દીક્ષાને માર્ગ જ સચરતું હોય, તો તેવા સર્વથાનાના બાળક-બાળિકાને પણ

તો જ ધર્મ થયો એમ માને છે, અને વસ્તુતઃ પણ, જ્યાં સુધી પાપની પ્રવૃત્તિઓને સર્વથા ઝેડી શકાય નહિ, ત્યાં સુધી સર્વથા ધર્મ થયો કહેવાય પણ નહિ જૈન શાસ્ત્ર કારોએ-‘ આણુગાર અને અગાર ’-એમ ધર્મના બે ભેદ ગણાવેલા છે, છતાં એટલા અણુગારપણામાં જ ધર્મ કહેવાતું કારણ એ છે કે-અગાર ધર્મ એટલે ગૃહસ્થપણામાં રહીને કરાતા અણુવ્રત આદિને દુર્ગતિથી બચાવવા રૂપ ધર્મના લક્ષણને અનુસરીને ધર્મ કહેવામાં આવે છે, પણ આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવને ધારણ કરવા રૂપ ધર્મના મૂખ્ય અર્થને અનુસરીને અણુગાર ધર્મને કેવળ ધર્મ કહી શકાય શાસ્ત્ર કારોએ અગાર ધર્મવાળાની (ગૃહસ્થ ધર્મવાળાની) ગતિ બારમાં દેવલોક સુધી જ બતાવેલી છે, એટલે અગાર ધર્મવાળો ઐવેયક અને અનુત્તર વિમાનની ગતિને પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ, તો મોક્ષને તો પ્રાપ્ત કરી શકે જ કેમ ? અને જે અગાર ધર્મથી મોક્ષને સાધી શકાય નહિ, તે અગાર ધર્મને મૂખ્ય ધર્મ તરીકે કહી શકાય જ નહિ.

વળી એ પણ સમજવાની જરૂર છે કે-અગાર એટલે આવકે ધર્મ પણ તેજ માણસને હોય કે-જે સંપૂર્ણપણે અણુગાર ધર્મની ધરણા રાખે; પણ જે મનુષ્યને સાધુધર્મની શ્રેયસ્કરતા ન લાગી હોય અગર તેને પ્રાપ્ત કરવાનું ધ્યેય ન હોય, તેવા મનુષ્યને તો અગાર ધર્મ તો શુ પણ સમ્યક્ત્વ પણ ન હોય, એમ શાસ્ત્રકાર અપદ્ધ રીતે જણાવે છે. આટલું છતાં પણ પરલોકની આરાધનાની અપેક્ષાએ તેને ધર્મ કહેવામાં

ગયેલ જૈન પાછો તે ધર્મીતરમાથી શુદ્ધ જૈન ધર્મમા દીક્ષા લેવા માગે, તો તેને પણ દીક્ષા આપી શકાય કે નહિ ? જો અઢાર વર્ષની અદરના માટે આ પ્રતિબંધ જ મૂકીયે, તો અઢાર વર્ષની અદરની ઉંમરમા દીક્ષા લેવી હોય, તો તેણે ડોઈ પણ સુદતને માટે ધર્મીતરમા આ-આ જવું અથવા તો કર્મોદયથી ધર્મીતર થઈ ગયો હોય તો તે ધર્મીતરમા જ ફરજિયાત અઢાર વર્ષ સુધી રહેવું, એમ માનીયે તો એનો અર્થ તો એજ નીકળી શકે કે-માળાપની સાથે અઢાર વર્ષની અદરની ઉંમરવાળો દીક્ષિત થઈ શકે નહિ, પણ માળાપની સાથે અગર સ્વતંત્ર એકલો ધર્મીતર કરી શકે તેમજ ધર્મીતર થયેલા માળાપો પણ પોતાના પુત્ર અગર પુત્રીની ઉંમર અઢાર વર્ષની ન થાય ત્યાં સુધી તો તેઓ તેને જૈનધર્મમા લાવીને દીક્ષિત કરાવી શકે જ નહિ. આથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે-જૈનધર્મની દીક્ષા લેવાની ઉંમર નક્કી કરવાનું કહેવાવાળાઓની ધર્મીતર કરવાની ઉંમર નક્કી કરવાની સત્તા નથી, પણ શુદ્ધ ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે થતા પ્રયત્નોમા જ અટકાવ કરનારા પગલા તેઓને ભરવા છે આથી આ નિયમ જૈનધર્મની અરે પણ ઉત્પત્તિ કરનારો તો નહિ જ ગણાય, પણ આડકતરી રીતે શુદ્ધ ધર્મનો અતરાય કરવાની પુષ્ટિ કરનારો હોવાથી, શુદ્ધ ધર્મની હાનિ કરનારો જ ગણાય.

ખાળદીક્ષાનો શકવામા ધર્મબુદ્ધિ છેજ નહિ !

સામાન્ય રીતે ધર્મની ખરી સ્થિતિ સાધુપણામા જ છે અને તેથી જ શાસ્ત્રકારો તો સાધુપણાની પ્રાપ્તિ થાય

વિરતિની માફક બારમા દેવલોક મુધી લઈ જાય છે, તેવા સમ્યક્ત્વને પણ શાસ્ત્રકાગેએ ધર્મ તરીકે ગણ્યું નથી, તેનું કારણ એ જ માનવું પડશે કે-જે સમ્યક્ત્વની માથે દેશવિરતિ પણ ન હોય, તેવા સમ્યક્ત્વને ધર્મ તરીકે ગણવું નહિ અને બ્યારે વિરતિના અભાવથી સમ્યક્ત્વને ધર્મ તરીકે ન ગણાય, પણ અવિરતિપણું હોવાથી તેવા સમ્યક્ત્વવાળાને અધર્મી તરીકે ગણાય, તો પછી આપણને સાદ સાદ માનવું પડશે કે-સપૂર્ણ વિગતિપણું થાય તેજ ધર્મ છે અને દેશથી જે વિગતિ થાય તે ધર્મ છતાં પણ તેની માથે રહેલી જે અવિગતિ તે અધર્મ છે અને તેવી જ પાત્રમા ગુણુસ્થાનકે ગહેનારો આત્મા અવિરતિ પણ ધાગણુ કરતો હોવાથી, તે ધર્માધર્મી જ કહી શકાય. જે કે-તેને દેશથી (ચોડી) વિગતિ કુટેલી છે તેટલો ધર્મ છે, પણ અવિગતિ કે અધર્મથી રહિત એવો ધર્મ તો પાત્રમા ગુણુસ્થાનકવાળામા હોય જ નહિ અને તેથી મર્વથા હિમાદિથી વિગતિ કરે, તેનું જ નામ ધર્મ જહેવાય. અને બ્યારે નત ધારણુ જનાર ગૃહસ્થમા પણ બાકીની અવિરતિને અગે અધર્મ છે તો સપૂર્ણ વિરતિ કે ધર્મને પ્રાપ્ત કરનાર મનુષ્યને અતરાય કરવો અને તેને બહાત્કારે અધર્મમા ગણવો, એ જૈન શાસ્ત્રને માનવાવાળાને માટે તો લાયક ગણાય જ નહિ

મહાવતોનું જ્ઞાન અને પરિણામ એજ દીક્ષાના ફેરુઓ છે

ઉપરની હીકત ઉપરથી સ્પષ્ટપણે માલમ પડશે કે-

આવ, તો પણ અધર્મ-રહિત એવો ધર્મ ગૃહસ્થને હોઈ શકે જ નહિ. ડારણ કે-ગૃહસ્થપણમા જે વ્રત-પચ્ચખાણ થાય છે, તે એક અશથી જ હિંસાદિથી વિરમવાથી જ થાય છે. અર્થાત્-હિંસાદિનો ઘણો ભાગ છૂટો રહે અને માત્ર મ્યૂલથી ( મોટો ) હિંસા વિગેરે છોડી શકે, ત્યારે તે અદ્યવિરતિ રૂપ ધર્મને અંગે ગૃહસ્થના આચારને ધર્મ તરીકે ગણવામા આવે, પણ તેટલા માત્રથી અધર્મ-ગહિત ધર્મ તો તેઓને હોઈ શકે જ નહિ. અધર્મ-રહિત ધર્મ તો મર્વથા હિંમ્નાદિની વિરતિ કરનારને જ થાય એ સ્પષ્ટ છે, અને તેથી જ શાસ્ત્રકારોએ છઠ્ઠા વિગેરે ગુણસ્થાનકવાળાને ધર્મી તરીકે ગણ્યો છે, અને પાચમા ગુણસ્થાનકવાળા, એટલે કે-દેશવિરતિવાળા ગૃહસ્થને ધર્માધર્મી તરીકે ઓળખાવેલ છે અને એજ અપેક્ષાએ ચોવા ગુણસ્થાનકવાળા ગૃહસ્થો, કે જેઓ તત્ત્વને જાણવા તથા માનવાવાળા છતાં પણ કોઈ પણ જાતનું વ્રત-પચ્ચખાણ નથી કરતા, તેઓને અધર્મી તરીકે ગણાવેલા છે અને તે અપેક્ષાએ શાસ્ત્રકારોએ અગાર ધર્મનો ભેદ જણાવતા તેને બાર પ્રકારનો કહેલો છે અને તે બાર પ્રકાર-પાચ અણુવ્રત, ત્રણ ગુણુવ્રત અને ચાર શીક્ષા વ્રત છે, એમ સ્પષ્ટ ખુલાસો કરેલો છે તેથી જો સમ્યક્ત્વને અગાર ધર્મ તરીકે ગણવા જઈએ, તો અગાર ધર્મને તેર પ્રકારનો કહેવો જોઈએ, પણ તેવું તો કોઈ જગ્યાએ શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું નથી, એટલે કે-જો સમ્યક્ત્વ, દેશવિરતિની અને સર્વવિરતિની માફક ઓછામા ઓછા આઠ ભવમા મોક્ષ આપી શકે છે, તેમજ તેના આરાધકને દેશ

જોઈ શકીએ છીએ, તો પછી દીક્ષા લેવા તૈયાર થનારા બાળકો એવી સમજણ ન જ ધરાવે, એવો નિર્ણય શાઉપરથી થઈ શકે ? આટલું છતાં પણ તેઓએ ધ્યાન રાખવાનું છે કે-અઠાર વર્ષથી વધારે ઉંમરના બધાએ ઉપર જણાવેલ મહાત્મતોની હકીકત બરોબર સમજી શકે જ એવો તો નિયમ નથી જ, તો પછી અઠાર વર્ષની ઉંમર પછી દીક્ષા લેવાનો યાવદો કયા મુદ્દાથી કરી શકાય ? વાસ્તવિક રીતિએ તો મહાત્મતોનું જ્ઞાન અને પરિણામ-એજ દીક્ષાના હેતુઓ છે અને તેથી જ શાસ્ત્રકારોએ તેવા જ્ઞાન અને પરિણામની ઉંમર આઠ વર્ષની લાયક છે, એમ કહ્યું વળી શાસ્ત્રકારોના હિસાબે પણ મહાત્મતના વિભાગનું જ્ઞાન અને તેની પરીક્ષા લઘુ ( નાની ) દીક્ષા પછી રાખેલી છે અને તેથી વડી ( મોટી ) દીક્ષાની વખતે જ મહાત્મતનું અને યત્કર્મનું જ્ઞાન થવાથી મહાત્મતોનો આરોપ કરાવવામા આવે છે દીક્ષા લેવા પહેલાં તો શાસ્ત્રકારો એટલું જ તપાસવા માગે છે કે-‘દીક્ષા લેનારને સસાર અસાર લાગ્યો હોય અને મોક્ષ મેળવવાની તીવ્ર ઇચ્છા થઈ હોય’ આ પ્રમાણેના જ્ઞાનના હિસાબે જો દીક્ષાનો તેમજ વડી દીક્ષાનો ઠરાવ ઠરવામા આવ્યો હોય, તો તે શાસ્ત્રકારોને સમત બને, તે સિવાયનો મન કટપિત ૧૮ વર્ષથી અધિક ઉંમરનો ઠરાવ શાસ્ત્રોને માનવાવાળાને કબુલ રહી શકે જ નહિ.

નવમે વર્ષે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનારો હોય તેજ આઠમે વર્ષે દીક્ષા લે,

એ સત્ય નથી

વળી કેટલાકો પોતે જાસને બાણે છે એમ જણાવી, એમ કહેવા માગે છે કે—

અદાર વર્ષની અદર દીક્ષા ન હઈ શકાય, એવું કરાવનારો વર્ગ અત કરણથી શાસ્ત્ર વિગેરેને માનનારો નથી, છતાં તેવા જોને કોઈ અનુસરે તો તેનું કારણ એજ હોઈ શકે કે-તે અનુમરનારાઓ કા તો શાસ્ત્રાદિને સમજતા નથી અથવા તો તેઓ પણ અત કરણથી શાસ્ત્રાદિને માનવાવાલા નથી ! તે વર્ગ શું એટલું પણ સમજવાને અશક્ત છે કે-જે માણસ દીક્ષા લેવા તૈયાર થાય છે, તે માણસ-“ મહારાથી કોઈપણ જાતની હિંસા કરાશે નહિ કે કોઈપણ પ્રકારનું જીવું જાલાશે નહિ, તેમજ એક સળી મરખી પણ કોઈએ દીધા વગર લેવાશે નહિ, સ્ત્રીનો સમાગમ કે સસર્ગ થઈ શકશે નહિ, એક કાંડી પણ પાસે રાખી શકાશે નહિ, અને વાહે તેવો વખત હશે તો પણ રાત્રે પાણી પીવા સરખું પણ બનશે નહિ ”-આવો નિશ્ચય કર્યા વગર કોઈપણ દિવસ દીક્ષા લેવા તૈયાર થાય ખરો ? અને જ્યારે આની રીતે મહામતોને સમજીને મનુષ્ય મહામતો લેવાને તૈયાર થાય, ત્યારે તેવાને રોકવા માટે તૈયાર થવું, એ કેવળ આગમાથી નીકળતા મનુષ્યને ખેંચીને જ આગમા નાખવો, તેના જેવું જ છે કે ખીજી કાંઈ ? આજના જમાનામાં જ્યારે ચૌદ-પંદર વરસના છોકરાઓ મેટ્રીકની પરીક્ષાઓ પાસ કરે છે, ત્યારે અદાર વર્ષની અદરના છોકરાઓ પકી કોઈપણ છોકરો ઉપર કહેલી વાતની સમજણવાળો કે નિશ્ચયવાળો નજ થઈ શકે, એવું શા ઉપરથી તેઓ માને છે ? માનો કે-કદાચ કોઈ જોઈ સમજણ વાળો હોય, તો પણ ઉપર જણાવેલી મહામતોની સમજણ તો નવ-દશ વર્ષના નાના નાના છોકરાઓ અને છોકરીઓને હોય છે, એમ આપણે પાઠશાળાના શિક્ષણ ઉપરથી

જોઈ શકીએ છીએ, તો પછી દીક્ષા લેવા તૈયાર થનારા બાળકો એવી સમજણ ન જ ધરાવે, એવો નિર્ણય શાઉપરથી થઈ શકે ? આટલું છતાં પણ તેઓએ ધ્યાન રાખવાનું છે કે—અઢાઠ વર્ષથી વધારે ઉંમરના બાળકો ઉપર જણાવેલ મહાવ્રતોની હકીકત ઘરોઘર સમજી શકે જ એવો તો નિયમ નથી જ, તો પછી અઢાર વર્ષની ઉંમર પછી દીક્ષા લેવાનો કાયદો કયા મુદ્દાથી કરી શકાય ? વાસ્તવિક રીતિએ તો મહાવ્રતોનું જ્ઞાન અને પરિણામ—એજ દીક્ષાના હેતુઓ છે અને તેથી જ શાસ્ત્રકારોએ તેવા જ્ઞાન અને પરિણામની ઉંમર આઠ વર્ષની લાયક છે, એમ કહ્યું વળી શાસ્ત્રકારોના હિસાબે પણ મહાવ્રતના વિલાસનું જ્ઞાન અને તેની પરીક્ષા લઘુ ( નાની ) દીક્ષા પછી રાખેલી છે અને તેથી વડી ( મોટી ) દીક્ષાની વખતે જ મહાવ્રતનું અને વટ્કર્મનું જ્ઞાન થવાથી મહાવ્રતોનો આરોપ કરાવવામા આવે છે દીક્ષા લેવા પહેલાં તો શાસ્ત્રકારો એટલું જ તપાસવા માગે છે કે—‘દીક્ષા લેનારને સસાર અસાર લાગ્યો હોય અને મોક્ષ મેળવવાની તીવ્ર ઇચ્છા થઈ હોય’ આ પ્રમાણેના જ્ઞાનના હિસાબે જો દીક્ષાનો તેમજ વડી દીક્ષાનો ઠરાવ જરવામા આવ્યો હોય, તો તે શાસ્ત્રકારોને સમત બને, તે સિવાયનો મન કટપિત ૧૮ વર્ષથી અધિક ઉંમરનો ઠરાવ શાસ્ત્રોને માનવાવાળાને કબુલ ગ્રહી શકે જ નહિ.

નવમે વર્ષે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનારો હોય તેજ આઠમે વર્ષે દીક્ષા લે,

એ સત્ય નથી

વળી કેટલાકો પોતે શાસ્ત્રને જાણે છે એમ જણાવી, એમ કહેવા માગે કે—



અદાર વર્ષની અદર દીક્ષા ન હઈ શકાય, એવું ઠરાવનારો વર્ગ અત કરણથી શાસ્ત્ર વિગેરેને માનનારો નથી, છતાં તેવા એને કોઈ અનુસરે તો તેનું કારણ એજ હોઈ શકે કે-તે અનુસરનારાઓ કા તો શાસ્ત્રાદિને સમજતા નથી અથવા તો તેઓ પણ અત કરણથી શાસ્ત્રાદિને માનવાવા નથી ! તે વર્ગ શું એટલું પણ સમજવાને અશક્ત છે કે-જે માણસ દીક્ષા લેવા તૈયાર થાય છે, તે માણસ-“ મહારાથી કોઈપણ જાતની હિંસા કરાશે નહિ કે કોઈપણ પ્રકારનું જીવું બોલાશે નહિ, તેમજ એક સગી સરખી પણ કોઈએ દીધા વગર લેવાશે નહિ, સ્ત્રીનો સમાગમ કે મુસર્ગ થઈ શકશે નહિ, એક કાંડી પણ પાસે રાખી શકશે નહિ, અને ચાહે તેવો વખત હશે તો પણ રાત્રે પાણી પીવા સરખું પણ બનશે નહિ ”-આવો નિશ્ચય કર્યા વગર કોઈપણ દિવસ દીક્ષા લેવા તૈયાર વાય ખરો ? અને જ્યારે આવી રીતે મહામતોને સમજીને મનુષ્ય મહામતો લેવાને તૈયાર થાય, ત્યારે તેવાને રોકવા માટે તૈયાર થવું, એ કેવળ આગમાથી નીકળતા મનુષ્યને ખેંચીને જ આગમા નાખવો, તેના જેવું જ છે કે બીજી કાંઈ આજના જમાનામાં જ્યારે ચોદ-પદર વરસના છોકરાએ મેટ્રીકની પરીક્ષાઓ પાસ કરે છે, ત્યારે અદાર વર્ષની અદરના છોકરાઓ પૈકી કોઈપણ છોકરો ઉપર હહેલી વાતની સમજણવાળો કે નિશ્ચયવાળો નજ થઈ શકે, એવું શું ઉપરથી તેઓ માને છે ? માનો કે-કદાચ કોઈ એાઈ સમજણ વાળો હોય, તો પણ ઉપર જણાવેલી મહામતોની સમજણ તો નવ-દશ વર્ષના નાના નાના છોકરાઓ અને છોકરીઓને હોય છે, એમ આપણે પાઠશાળાના શિક્ષણ ઉપરથી

જેમ શક્તિએ છીએ, તો પછી દીક્ષા લેવા તૈયાર થનારા  
ખાજડો એવી સમજણ ન જ ધરાવે, એવો નિર્ણય શાઉપરથી  
થઈ શકે ? આટલું છતાં પણ તેઓએ ધ્યાન રાખવાનું છે  
કે—અઠાર વર્ષથી વધારે ઉંમરના બધાએ ઉપર જણાવેલા  
મહાવ્રતોની હકીકત બરોબર સમજી શકે જ એવો તો નિયમ  
નથી જ, તો પછી અઠાર વર્ષની ઉંમર પછી દીક્ષા લેવાનો  
કાયદો કયા મુદ્દાથી કરી શકાય ? વાન્તવિક રીતિએ તો  
મહાવ્રતોનું જ્ઞાન અને પરિણામ—એજ દીક્ષાના હેતુઓ છે  
અને તેથી જ શાસ્ત્રકારોએ તેવા જ્ઞાન અને પરિણામની ઉંમર  
આઠ વર્ષની લાયક છે, એમ કહ્યું વળી શાસ્ત્રકારોના હિમાને  
પણ મહાવ્રતના વિલાગનું જ્ઞાન અને તેની પરીક્ષા લઘુ  
( નાની ) દીક્ષા પછી રાખેલી છે અને તેથી વડી ( મોટી )  
દીક્ષાની વખતે જ મહાવ્રતનું અને વટ્કર્મનું જ્ઞાન થવાથી  
મહાવ્રતોનો આરોપ ઠરાવવામા આવે છે દીક્ષા લેવા પહેલાં  
તો શાસ્ત્રકારો એટલું જ તપાસવા માગે છે કે—‘દીક્ષા લેનારને  
સસાર અસાર લાગ્યો હોય અને મોક્ષ મેળવવાની તીવ્ર  
ઇચ્છા થઈ હોય’ આ પ્રમાણેના જ્ઞાનના હિસાબે જો દીક્ષાનો  
તેમજ વડી દીક્ષાનો ઠરાવ કરવામા આવ્યો હોય, તો તે  
શાસ્ત્રકારોને સમત બને, તે સિવાયનો મન કટપિત ૧૮ વર્ષથી  
અધિક ઉંમરનો ઠરાવ શાસ્ત્રોને માનવાવાળાને કબુલ ગ્હી  
શકે જ નહિ.

૧૫મે વર્ષે દેવજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનારો હોય તેજ આઠમે વર્ષે દીક્ષા લે,

એ મત્ય નથી

વળી કેટલાકે પોતે શાસ્ત્રને બાંહે છે એમ જણાવી, એમ  
કહેવા માગે છે કે—

“ શાસ્ત્રમા કહેલી આઠ વર્ષની દીક્ષા તે અપવાદથી છે, કારણ કે-જેઓને નવમે વર્ષે કેવળજ્ઞાન થાય છે તેવાઓને આઠ વર્ષે દીક્ષા થવાની જરૂર છે, કારણ કે-આઠ વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા ન થયેલી હોય તો બાર માસના પર્યાય ( સાધુપણ ) વિના તેવી નાની ઉંમરવાલાને કેવળજ્ઞાન થઈ શકે જ નહિ, ને તેથી નવમે વર્ષ કેવળજ્ઞાન ઉપજે નહિ, માટે તેવા કેવળજ્ઞાન પામવાવાળા જીવને અનુલક્ષીને જ શાસ્ત્રકારોએ આઠ વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા દેવાનું જણાવેલ છે તેથી તેવા કેવળજ્ઞાનને પામવાવાળા જીવ સિવાયના બાળકોને માટે આઠ વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા યોગ્ય હોય એમ માની શકાય નહિ ”

\*

આ કહેવાવાલાઓએ ધ્યાનમા રાખવાનું છે કે- કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને માટે થતી કષપકચેષ્ટીનો વખત માત્ર અતર્મુહૂર્તનો છે, તો બાર માસ પહેલા, એટલે કે- આઠમા વર્ષમા થતી દીક્ષાનો કેવી રીતે સબધ જોડી શકાય ? વળી એ પછુ ધ્યાન રાખવાનું છે કે-આઠ વર્ષે દીક્ષિત થયેલ એવા બાકીના દેશોન-પૂર્વકોઠ વર્ષના આશ્રિતનું પાવન કરનાગ સાધુઓ કયાયના ઉદયથી તે પોતાના બધા આશ્રિતને હારી જાય છે, એ વાત શાસ્ત્રકારો અપહ્રપણે જણાવે છે, તો પછી નવમે વર્ષે કેવળજ્ઞાન પામવાવાળો બાળક જ આઠ વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા લઈ શકે, એ વાત કહેનારા મનુષ્યો શાસ્ત્રોને જાણવાવાળા કેમ કહી શકાય ? તેમજ છઠુ અને સાતમુ શુભુસ્વાનક, કે જે ‘પ્રમત્ત-સયત’ અને ‘અપ્રમત્ત

સચત' નામે છે, અને તે ગુણસ્થાનક ક્ષપકચેષ્ટીની બહારના છે, છતાં તેનો કાળ શાસ્ત્રકારો દેશોન-પૂર્વકોડનો જણાવે છે, તો નવમા વર્ષવાળા જેને કેવળજ્ઞાન થાય તેને જ જો આઠમે વર્ષે દીક્ષા થતી હોય, તો તે પ્રમત્તાપ્રમત્તનો કાળ દેશોન-કોડપૂર્વનો કેમ ઘટે ? અર્થાત્—એ ઉપરથી સ્પષ્ટ માનવુ પડશે કે-નવમે વર્ષે જેને કેવળજ્ઞાન ન થવાનું હોય તેવા બાળકો પણ આઠમે વર્ષે દીક્ષા લેનાર હોય, એમ શાસ્ત્રકારો માને છે વળી દેશોન-કોડપૂર્વ સુધી ચારિત્ર પાળનારાઓ દેવલોકમા પણ જાય છે, એ વાતને સમજનારો કયો મનુષ્ય આ કટિપત વાતને માન્ય કરી શકે ?

વીસ વર્ષના આયુષ્યવાળા જ આઠ વર્ષે દીક્ષા લે એ તેટલુંજ અસત્ય છે

વળી કેટલાંકો એમ જણાવવાને તૈયાર થાય છે કે—

“પાંચમા આરાને ડેડે જ્યારે વીસ વર્ષનું મનુષ્યનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય થશે, ત્યારે આઠ વર્ષની ઉંમરવાલાને દીક્ષા હોવી જ જોઈએ, એ વાતને લક્ષ્યમા રાખીને શાસ્ત્રકારોએ આઠ વર્ષની ઉંમરે દીક્ષાને લાયક છે એમ જણાવેલ છે ”

\*

તેઓનું આ કવન પણ અજ્ઞાનતાને જ આભારી છે, કેમકે—કોડ પૂર્વના આયુષ્ય જે વખતે હતા તે વખતથી આરંભીને, પાંચમા આરાના છેડા સુધી જે વીર્દની પ્રવૃત્તિ થવાની, તે બધીને અગે શાસ્ત્રકારોએ આઠ વર્ષની દીક્ષા માનેલી છે, કેમકે—જો એમ ન હોય તો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે કેવળીપણાનો

કાળ દેશોન-કોડપૂર્નો ન હોય, તેમજ પ્રમત્ત-અપ્રમત્તનો  
 કાળ પણ દેશોન-કોડપૂર્ન, એટલે કે કોડ-પૂર્નમાં આઠ વર્ષ  
 જોઈએનો હોત નહિ તેમજ શાસ્ત્રોમાં ક્ષુદ્રક ( બાળ )  
 સાધુઓના જે મેંકડો દ્રવ્યતો આવે છે, તે પણ આવત નહિ  
 ક્ષુદ્રક તને જ કહેવાય છે કે-જેને દાદીમૂછના કે કાળના વાળ  
 ઉગેલા હોય નહિ, અને તેવો ક્ષુદ્રક અદાર વાની અદરનો જ  
 હોઈ શકે ! તેમજ જૂઠા જૂઠા ગચ્છોની પટ્ટાવલિઓ  
 પણ, અનેક આચાર્યો ઘણી જ નાની ઉંમરમાં દીક્ષિત થયેલા  
 છે, તે વાતોની સાક્ષી સંપૂર્ણ રીતે પૂરે છે કેટલાકો પોતાની  
 અજાનતાને જ જાણે જાહેર કરતા ન હોય, તેમ કહાપણ  
 બતાવતા કહે છે કે-‘ દુષ્કાળમાં બુખે મરતા બ્રાહ્મણના પુત્રોને  
 દઈ લેવામાં આવતા હતા, અને તેઓને બાળકપણમાં ખોટી  
 દીક્ષાઓ અપાતી હતી અને સાચી દીક્ષાઓ કેટલાક વર્ષ  
 પછી દેવામાં આવતી હતી ’ આ તેઓનું કથન ધર્મને  
 અપમાન કરનાર અને સાચી વાતને ઓળવનાર છે, કારણ કે-  
 ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજી પચવસ્તુ વિગેરે શ્રેયોમાં અપ્રપણે  
 જણાવે છે કે-‘ આઠ વર્ષની ઉંમરે ચારિત્રના પરિણામ  
 શઈ શકે છે અને તેથી ભગવાને દીક્ષાની ઉંમર આઠ વર્ષની  
 નક્કી કરી છે ’ જો આ લોકોના કહેવા પ્રમાણે આઠ વર્ષવાળાને  
 અપાતી દીક્ષા જુદી દીક્ષા હોય, તો એવી દીક્ષાને  
 અગે પરિણામની તપાસમાં શાસ્ત્રકારોને ઉત્તરવુ પડત જ  
 નહિ વળી દીક્ષા ખોટી પણ દઈ શકાય છે, એ કથન  
 નવયુગના નવા કૌતુકનું જ છે જો કે-કેટલાક યતિઓ  
 (ગોરજીઓ) અગર તેના જેવાઓ દગાથી જ વેષમાત્ર પહેરાવીને  
 દીક્ષાનો ખોટો ડાંગ કરતા પણ હોય, છતાં શાસ્ત્રકારો આઠ

વર્ષની ઉંમરે જે દીક્ષા જણાવે છે, તે દીક્ષા તેવા ડાળવાળા-  
પણાની ( દેખાવ માત્રની ) તો નહિ જ, પણ ખરેખર  
શાસ્ત્રોક્ત સારી દીક્ષાને માટે જ આઠ વર્ષની ઉંમર નક્કી  
કરેલી છે

નાની દીક્ષા અને મોટી દીક્ષા મંડળી સમજાવું—

કદાચ એમ શકા વાય કે—

“આઠ વર્ષની ઉંમરે જ ખરી દીક્ષા દઈ દેવાય છે, તો  
પછી વડી દીક્ષા કરતી વખત શું કરવામા આવતું હશે ?  
વડી દીક્ષા દેવા સખધી શાસ્ત્રોમા કહેલી હકીકત અને ચાલી  
આવતી પરપરા જોતા, એમ માનવાની જરૂર પડે છે કે—  
નાની દીક્ષા એ કેવળ આરોપણ વાળી જ દીક્ષા છે અને  
ખરી દીક્ષા તો મોટી દીક્ષા તરીકે આપવામા આવે તેજ છે।”

\*

આવી શકા કરવાવાળાએ પ્રથમ તો એ સમજવાની  
જરૂર છે કે—ખાલીમ તીર્થકરના શાસનોમા તેમ જ  
મહાવિદેહ ક્ષેત્રમા વિચરતા વીસ વિહરમાન તીર્થકરના  
શાસનોમા એકલી જ નાની દીક્ષા છે, પણ વડી દીક્ષા  
જેવી કોઈ ચીજ એમના શાસનોમા નથી, તો તે શાસનમા  
વર્તતા બધા દીક્ષિતો નાની દીક્ષાવાળા હોવાથી, શું જુદી  
દીક્ષાવાળા ગણાય ? ડાહ્યપણુ સમજુ મનુષ્ય આ વાત  
કબુલ કરવાને તૈયાર થશે જ નહિ તેમજ દીક્ષાપર્યાયની  
( વર્ષની ) ગણના પણ તે મહાત્માઓમા નાની દીક્ષા,  
એટલે કે—“ સામાયિક ચારિત્ર આરોપણુ”ના દિવસથી જ

થાય છે, તો તે પર્યાયની ગણતરી પણ તે બધા મહાત્મા  
ઓની જુઠી દીક્ષા ઉપર જ થઈ, એમ કહી શકાય ખરૂં ?

વળી કદાચ એમ કહેવામા આવે કે—

“ જ્યારે નાની દીક્ષાઓ ખરી જ દીક્ષા છે, તો પછી  
મોટી દીક્ષા દેવાની જરૂર શી ? અને આવી નાની અને  
મોટી દીક્ષાનો રીવાજ પહેલા અને છેલ્લા તીર્થકરના  
શાસનના સાધુઓમા જ કેમ ? ”

\*

આ કથન પણ અણસમજણનું જ છે અને એ ઉપરથી  
નાની દીક્ષાનું જુઠાપણું ઠરતું નથી નાની દીક્ષા હીધા પછી  
દીક્ષિતોના પરિણામોની (અધ્યવસાયોની) પરીક્ષા કરવાની હોય  
ઠે, તેમજ પ્રતા સબધી જ્ઞાન આપવાનું હોય છે એટલે કે—  
માત્ર ભવને ( સસારને ) અશ્રુભ ગણનારો હોય અને તેથી  
મોક્ષની ઇચ્છા રાખી ચારિત્ર લેવા માગતો હોય, તેવા કહે  
કને—“ સામાયિક ચારિત્ર ” રૂપી નાની દીક્ષા આપવામા  
આવે છે અને પછી જ્યારે તે દીક્ષિત પૃથ્વીકાયાદિ છ  
ઘાયને ( માટી-મીઠું, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ અને  
હાલતા આવતા જીવોને ) નિરૂપણ કરનાર શાસ્ત્રને લણે,  
તેનો અર્થ જાણે, સમજે અને તેને અમલમા મૂકે છે એમ  
નિશ્ચિત વાય, ત્યારે તેને ‘ મહાવ્રત-આરોપણ ’ રૂપી વડી  
દીક્ષા દેવામા આવે છે તાત્પર્ય એ છે કે—સામાયિક ચારિત્ર  
રૂપી નાની દીક્ષા હીધાથી સર્વ પાપનો સામાન્ય રીતે ત્યાગ  
કરે છે, પણ પ્રતોનો વિભાગ બરોબર સમજતો નથી, તેમજ  
પૃથ્વીકાયાદિ છ ઘાયના સ્વરૂપને પહેલા જાણતો ન હોવાથી,  
તેમજ તે સબધી શાસ્ત્રને જાણેલો ન હોવાથી, તથા તેની

પરીક્ષામા ઉત્તીર્ણ ન થયો હોય તેથી, તેને તે વખતે મહાવ્રતોનું આરોપણ કરવામા આવતું નથી, પણ ઉત્કૃષ્ટથી (વધુમા વધુ) છ મહિને જ્યારે તે વ્રત વિગેરે ખાખતની પરીક્ષામા ઉત્તીર્ણ થાય, ત્યારે તેને મહાવ્રતારોપણ રૂપી વડી દીક્ષા આપવામા આવે છે

નાની દીક્ષા ક્ષવાવાળામા કેટલું જ્ઞાન હોવું જોઈએ ?

રાજા કરનારે આ ઉપગ્રંથી એ પણ સમજવાનું છે કે- નાની દીક્ષા લેનારામા “ આ સસાર અસાર છે અને તેનો ક્ષય કરી મોક્ષ મેળવવા માટે મારે દીક્ષા લેવી જોઈએ ” -એટલું જ જ્ઞાન હોય તો ચાલી શકે છે નાની દીક્ષા લેવા તૈયાર થયેલા મનુષ્યને રાત્રીભોજન-વિરમણ (ત્યાગ) યુક્ત પાચ મહાવ્રતોનું કે પૃથ્વીકાયાદિ છ ગ્રંથનું પણ જ્ઞાન જરૂર હોવું જ જોઈએ એવો નિયમ નથી અને તેથી જ અઠમુક્તા મુનિ ( પ્રભુ મહાવીરના હાથે દીક્ષિત થયેલ છ વર્ષની વયના એક બાલ મુનિ )નું માટીની પાળ બાધીને કાચા પાણીમા કાછલી તગવવાનું બને, એ અમલવિત ગણાય નહિ, પણ જો નાની દીક્ષા પહેલા જ પાચ મહાવ્રત અને જીવોના સ્વરૂપનું જ્ઞાન જરૂરી છે એમ માનવામા આવ્યું હોત, તો દીક્ષિત થયેલા અઠમુક્તા મુનિને સચિત્ત ( જીવયુક્ત ) જળમા નાવડી તરાવવાનું બનત નહિ તથા તે વખતે સ્થવિર ( મોટા ) સાધુઓએ તે અઠમુક્તા મુનિને-આ પૃથ્વીકાય તથા અપ્કાયની વિરાધનાવાળી એટા સાધુને માટે લાયક નથી’-એમ કહ્યું, તે કહેવાની જરૂર રહેત નહિ તેમજ તે પ્રસંગે શ્રીમાન્ મહાવીર



પ્રભુએ, તે અર્ધમુક્તા મુનિની આ ચેષ્ટાને નિંદવાની મનાઈ કરવા માટે, સ્થવિર સાધુઓને જે ઉપદેશ આપ્યો તે પણ આપત નહિ તેમજ અજ્ઞાનપણાથી ખોતાની કાછડીને (કાષ્ટનું એક જાતનું પાત્ર) નાવડી તરીકે ગણી કાઢ્યા પાછીમા તરાવનારા તે અર્ધમુક્તા મુનિને અજ્ઞાનપણે (તિરસ્કાર કર્યા વિના) ગ્રહણ કરવાનું પ્રભુ સ્થવિરોને કહેત નહિ વળી નાની દીક્ષા લીધા પડી દગવૈકાલિક સૂત્રના આ અધ્યયન તથા આચારાગ મૂત્રનું પહેલું અધ્યયન ભણે, તેનો અર્ધ જાણે અને પૃથ્વી વિગેરેમા ગમનાદિકની ક્રિયાની પરીક્ષામા ઉત્તીર્ણ થાય, ત્યારે વડી દીક્ષા આપી શકાય છે અને એ રીતે પરીક્ષા કરીને વડીદીક્ષા આપવામા આવ્યા પછી ઈર્મવશાત્ તે શિષ્ય ચારિત્રને ધરાબર પાલન કરે કે નહિ, તો પણ તેનો દોષ તે ચારિત્ર આપનાર શુક્રને કોઈપણ પ્રકારે લાગતો નથી, પણ પરીક્ષાપૂર્વક તપાસ કર્યા મિવાય વડી દીક્ષા આપવામા આવે અને તે વડી દીક્ષા લેનારો મહાવ્રતોનું કે છ કાયના જીવેનું ધરાબર રક્ષણ કરે નહિ, તો તેમા વડી દીક્ષા આપનારને દોષ લાગે છે, એમ શાસ્ત્રકારો સ્થાન સ્થાન પર સ્પષ્ટ જણાવે છે આ ઉપરથી સમજી મનુષ્ય અપદ્ધપણે માની શકશે કે-છ કાયનું અને મહાવ્રતનું જ્ઞાન નાની દીક્ષાની પહેલા થવું જ જોઈએ એવો નિયમ નથી આ રીતે દીક્ષા અને વડી દીક્ષાની લાયકાતની જૂદી જૂદી ભૂમિકાઓ સમજવામા આવ્યા પછી અને ‘સામા યપણે કરાતો મર્વ સાવચનો (પાપ વ્યાપારનો) ત્યાગ’-તે નાની દીક્ષા છે તથા ‘જ કાયાદિના વિભાગથી કરાતો સર્વ સાવચનો ત્યાગ’-તે વડી દીક્ષા છે એમ સિદ્ધ થયા પછી, નાની દીક્ષા વખતે કરવામા

આવતો ત્યાગ યાવન્જીવ ( જીવિતપર્યંત ) માટે વાન્તવિક છે, એમ માનવામા કોઈ જાતનો વાધો આવી શકશે નહિ પહેલી દીક્ષાને જો ખોટી ગણવામા આવે, તો તે દીક્ષા દેવાના સૂત્રમા જાવજ્જીવમ્ । જીવિતપર્યંત સર્વ સાવધના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા ખોટી થઈ જાય અને તેથી વડી દીક્ષા થયા પહેલા નાની દીક્ષાવાળો કોઈપણ જો ગૃહસ્થ થઈ જાય, તો તેને પ્રતિજ્ઞાભંગનો દોષ લાગવો જોઈએ નહિ આ ઉપરથી નાની અગર ખોટી દીક્ષામાથી કોઈ પણ દીક્ષા જુડી છે, એમ કહી શકાય નહિ અને શાસ્ત્રકારોએ પણ જુડી કહી નથી આ જાતિની કટપના તો કેવળ નાની દીક્ષા નહિ માનવા માટે અજ્ઞાની મનુષ્યોએ ઉપજાવી કાઢી છે, અને તે શાસ્ત્રોક્ત માર્ગથી વિરુદ્ધ છે, એમ ઉપરની હકીકતથી સ્પષ્ટ થાય છે

નાની દીક્ષા સત્ય છે તો પછી વડી દીક્ષા આપવાની જરૂર શી ?

કહાય એમ કહેવામા આવે કે—

“જ્યારે નાની દીક્ષા પણ સાચી છે અને તેનાથી યાવન્જીવ માટે સર્વ પાપનો ત્યાગ કરવામા આવે છે, તો પછી વડી દીક્ષા કરવાની જરૂર જ શી ? ”

\*

આ કથનના ઉત્તરમા જણાવવાનું કે—જે મનુષ્યો બુદ્ધિશાળી હોતા નથી, તેઓ સામાન્ય માત્રનો બોધ થવાથી તમામ વિશેષને બાજી શકતા નથી તેથી જ્યાં સુધી સામાન્ય માત્ર ‘પાપના ત્યાગ’ની સમજણ હોતી, ત્યાં સુધી યાવન્જીવ પાપનો સામાન્ય માત્ર ત્યાગ કરાવ્યો, પણ જ્યારે તે દીક્ષિતને

હવેના વિશેષ સ્વરૂપની તથા હિંસા-વિરમણ આદિ  
 મહાત્મતોની સમજણ થઈ, ત્યારે તેને વિશેષથી મહાત્મતા  
 વિગેરેની પ્રતિજ્ઞા કરાવી આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે-નાની  
 દીક્ષા અને મોટી દીક્ષાનો વિભાગ, 'સામાન્ય માત્રની સમજણથી  
 વિશેષની સમજણ ન થાય'—તે કેવળ જડતાને આભારી છે  
 અને તેવી જડતા (બુદ્ધિની મદત) ન હોવાથી જ ખાલીસ  
 તીર્થકરના શાસનના તેમજ વીશ વિહરમાન ભગવાનના  
 શાસનના સાધુઓને એકલી જ નાની દીક્ષા આપવામા આવે  
 છે, અને તે નાની દીક્ષાથી જ સાધુપણના પર્યાયની ગણતરી  
 કરવામા આવે છે તે સાધુઓ બુદ્ધિશાળી હોવાથી, સામાન્ય  
 માત્રથી જાણજીવને મટે કરવામા આવેલા સર્વ સાંવધના  
 ત્યાગને વિશેષ રૂપથી સમજી શકે છે, તેથી તેઓને પહેલા  
 અને છેલ્લા તીર્થકરના સાધુઓની પેઠે નાની દીક્ષા લીધા  
 પછી મોટી દીક્ષા લેવી પડતી નથી અને દીક્ષાનો પર્યાય પણ  
 તે મહાત્માઓને પહેલા અને છેલ્લા તીર્થકરના સાધુઓની  
 માફક વડી દીક્ષાના દિવસથી ગણવો પડતો નથી બારીસ  
 તીર્થકરના તથા વીશ વિહરમાન જિનના સાધુઓ સગ્ગ અને  
 બુદ્ધિશાળી હોય છે, તેથી તેઓનું અસ્તિત્વ પહેલેથી જ  
 નિરતિચાર (દાષવિનાશ) હોય છે પહેલા તીર્થકરના સાધુઓ  
 જન્મ-જડ અને છેલ્લા તીર્થકરના સાધુઓ વક્ર-જડ  
 હોવાથી, દીક્ષા લેવાના દિવસથી જ સંપૂર્ણ સમજને મેળવી  
 શકતા નથી ભગવાન સ્વયંભૂવના સાધુઓ જો કે સરળ  
 સ્વભાવના હોય છે, તો પણ બુદ્ધિની અપેક્ષાએ તેઓ જડ  
 (મદ) હોવાથી અને ભગવાન મહાવીરદેવના સાધુઓ  
 તો તેવી જડતાની સાથે વક્રતાને ધારણ કરનારા હોવાથી,

દીક્ષાના દિવસથી જ તેવો સમજણવાળા ન હોય તેમા આશ્ચર્ય નથી શાસ્ત્રકારો પણ તેજ હકીકતને સ્પષ્ટપણે જણાવતાં કહે છે કે—“ખાલીશ તીર્થકરના સાધુઓને ચારિત્રધર્મ નખધી સમજણ અને પાલન ખન્ને સહેજથી હોય છે, પણ પહેલા તીર્થકરના સાધુઓને મરણતા હોવાથી જો કે ચારિત્રનું પાલન મહેલધી થાય, છતા તેઓમા જડતા હોવાથી ચારિત્ર ધર્મની સમજણ આવતા તો વાર લાગે તેના જ્ઞતા પણ શ્રી વીરપ્રભુના શાસનના સાધુઓને તો જડતા હોવાથી ચારિત્રધર્મની સમજણ અને વક્તા હોવાથી ચારિત્ર ધર્મનું પાલન, એ ખન્ને મુશ્કેલથી જ થાય ” આ બધી હકીકતને વિચારનાર મુશ મનુષ્યો જરૂર એ વાત કબુલ કરશે કે—સામાયિક ચારિત્ર કેપી નાની દીક્ષાને ખોટી દીક્ષા તરિક્કે ગણાવનાર અને મહાવ્રતારોપણ રૂપી વડીદીક્ષાને જ રક્ત સાથી દીક્ષા જણાવનાર મનુષ્ય કા તો શાસ્ત્રના વચનોથી અજ્ઞાન હોવો જોઈએ અગર બણતો હોય તો મૃધાવાદ બોલનાર હોવો જોઈએ

નાની અને ખોટી દીક્ષા લેનારના જ્ઞાનની પરીક્ષા કયા રીતે લવાય ?

આ ઉપર જણાવેલ હકીકત ઉપરથી એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે—નાની દીક્ષા, એટલે કે—‘સામાયિક ચારિત્ર’ લેવા પહેલા વિશાળ જ્ઞાન હોવું જોઈએ, એમ કહેનારા સામાયિક ચારિત્રના સ્વરૂપને સમજનારા જ નથી, એમ માનવું પડશે. છ કાયનો તથા મહાવ્રતોનો આલાવો ( ઉચ્ચારણ ) પણ ‘સામાયિક ચારિત્ર’ રૂપી નાની દીક્ષા લીધા પછી જ આપવાનો અને સમજવાનો નિયમ છે, એમ શાસ્ત્રકારો સ્પષ્ટ કહે છે,

તો પછી સામાયિક ચારિત્રની પહેલા તે જાણતના જ્ઞાનનો નિયમ માનનાર મનુષ્ય, કેટલી બધી અણસમજણવાળો છે, તે વાચકો સારી રીતે સમજી શકશે શાસ્ત્રકારો તો સ્પષ્ટ-પણે જણાવે છે કે-‘જેને મસાર ખરાબ લાગે, મોથ મેળવવાની ઈચ્છા થાય અને મત પાળવાને માટે જેનું મન મજબૂત થાય, તેને સામાયિક ચારિત્ર આપણે બ્યાજબી છે.’ અને આજ કારણથી ભગવાન હરિભદ્રસૂત્રિ, સામાયિક ચારિત્ર લેનાર મનુષ્યની પરીક્ષા કરવા માટે “તુ શા માટે દીક્ષા લે છે?”-એટલો જ પ્રશ્ન પૂછવાનું કહે છે આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જો તે દીક્ષા લેનારો મનુષ્ય ‘સત્સાર અશુભ છે અને તેના ક્ષયને માટે જ હું દીક્ષા લઉં છું’-એટલું જ માત્ર જણાવે, તો તે સામાયિક ચારિત્ર રૂપી દીક્ષાને લાયક છે તાત્પર્ય એ છે કે-જેવી રીતે છેદોપમ્થાપનીય ચારિત્ર (વહી દીક્ષા)ની વખતે છ કાય અને મહાવ્રતના સૂત્ર અને અર્થનું જ્ઞાન-એજ તેની પરીક્ષાનું તત્ત્વ હોય જોઈએ, તેવી રીતે સામાયિક ચારિત્ર (નાની દીક્ષા) આપતી વખત તેટલું તત્ત્વ હોવાની જરૂરીયાત નથી આ ઉપરથી વાચકો સ્પષ્ટપણે જાણી શકશે કે-દીક્ષા લેનારના જ્ઞાનની પરીક્ષા માટે વર્તમાનમાં જે વસ્તુ ઉભી કરવામાં આવે છે, તે કેવળ દીક્ષાને અટકાવવા માટે જ છે ! નહિ તો શાસ્ત્રકારોએ તો નાની દીક્ષાના કારણભૂત “લવના અશુભપણાનું જ્ઞાન” તેમજ મોટી દીક્ષાના કારણભૂત “પટ્કાય અને મહાવ્રતનું જ્ઞાન” તેજ પરીક્ષાનું તત્ત્વ જણાવેલું છે તે આઠ નવ-વર્ષની ઉંમરે સિદ્ધ થવામાં કોઈ જાતની

અહચણુ નથી અને તેથી જ આઠ વર્ષની ઉંમરની દીક્ષા અત્યાર સુધી અબ્યાહતપણે પ્રવર્તે ગેલ છે

દીક્ષાને માત્ર જ્ઞાનની સાથે જોડી કેવી તે કેવળ અજ્ઞાનતા છે

કેટલાકે તરફથી એમ કહેવામા આવે છે કે—

“ શાસ્ત્રકારોએ આઠ વર્ષની ઉંમરે જે દીક્ષા લેવાની વાત લખી છે, તે અપવાદિહ છે અગર પાચમા આરાના છેડાના વીશ વર્ષના આયુષ્યની અપેક્ષાએ છે ”

\*

તેઓનું આ કથન પણ અસત્ય છે, કારણ કે—  
જે શાસ્ત્રકારોએ આઠ વર્ષની ઉંમર અપવાદની અપેક્ષાએ કહી હોત, તો તે આઠ વર્ષની ઉંમર બતાવતી વખત ભગવાન હરિભદ્રસૂરિ વિગેરે ‘ પ્રાય ’ શબ્દ મૂકત જ નહિ, પરંતુ તેઓએ તો પ્રાય શબ્દ મૂકીને તે શબ્દની વ્યાખ્યા કરતા સ્પષ્ટપણે જણાવી દીધું છે કે—‘ ઘણું ભાગે આઠ વર્ષની ઉંમરે જ ચારિત્રના પરિણામ થાય છે, અને તેથી ઓછામા ઓછી આઠ વર્ષની ઉંમર ચારિત્રને માટે યોગ્ય ગણવી ’ જે ચારિત્રને માટે વિશેષ જ્ઞાનની જરૂર હોત તો શાસ્ત્રકારોએ—‘ આઠ વર્ષની પહેલા ચારિત્રના પરિણામને અભાવ અને આઠ વર્ષની ઉંમરે ચારિત્રના પરિણામને સફલાવ ’—એમ જણાવ્યું, તેના બદલે એમ જ જણાવવું પડત કે—‘ આઠ વર્ષની ઉંમર પહેલા વિશેષ જ્ઞાન થઈ શકતું નથી, પણ આઠ વર્ષની ઉંમરે જ વિશેષ જ્ઞાન થઈ શકે છે, માટે

આઠ વર્ષની ઉંમરે ચારિત્ર આપવું ' પણ એમ તો કશું નથી, એથી સિદ્ધ થાય છે કે-શાસ્ત્રકારોએ જે આઠ વર્ષની ઉંમર દીક્ષાની લાયકાત માટે કહેલી છે તે જ્ઞાનને અંગે નથી, પણ કેવળ પરિણામને અંગે જ છે અને અપવાદ પદની વાત તો આઠ વર્ષની અદરની ઉંમરવાગાને માટે જ છે કોઈક વજ્રસ્વામીજી મરખા મહા પ્રભાવશાળીઓને આઠ વર્ષની અદરની ઉંમરમાં પણ ચારિત્રના પરિણામ થાય, તો તેમાં નવાઈ જેવું નથી આ ધ્યાને એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે-આઠ વર્ષની અદરની ઉંમરમાં પણ જો કોઈ તેવા મહાપુરુષને ચારિત્રના પરિણામ થાય, તો તેવાને તે વખતે પણ ચારિત્ર આપવાની શાસ્ત્રકાર રજા આપે છે આથી સમજાયે કે-આઠ વર્ષનો નિયમ માત્ર ઘટુલતાએ, તેથી ઓછી ઉંમરવાગાને ચારિત્રના પરિણામ ન થાય, એમ ગળીને જ રાખેલો છે પણ તેથી ઓછી ઉંમરવાગાને પણ જો કદાચિત્ત ચારિત્રના પરિણામ થાય, તો તેને દીક્ષા નહિ દેવાને માટે શાસ્ત્રકારો કહેતા નથી પ્રસિદ્ધ ગંધોની પદ્માવલીઓમાં અનેક આચાર્યોની આઠથી ઓછી ઉંમરે દીક્ષાઓ થયેલી છે, તે આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે

આ ઉપરથી વાચકોને અપદ માલુમ પડશે કે-આઠ વર્ષની દીક્ષાને અપવાદિક (કદાચિત્ત થવાવાળી), પાચમાં આરાના છેડે જ થવાવાળી કે નવમાં વર્ષના કેવળશાળીને જ થવાવાળી મનાવીને, બીજે ચતી તેવી દીક્ષાઓને જેઓ અરેભ્ય ગણાવવા માંગે છે, તે કેવળ તેઓની અજ્ઞાનતા જ છે વળી એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે-જો દીક્ષાને જ્ઞાનની

સાથે જ જોડી દેવા માગતા હો, તો મનુષ્યમા જેઓને પૂર્વના લવધી મતિ, શ્રુત અને અવધિ-એ ત્રણે જ્ઞાન સાથે આવેલા હોય છે, તેઓને જન્મથી પણ શા માટે દીક્ષાને યોગ્ય ન માનવા ? વળી દેવતા, નારકી અને તિર્યચની ગતિમા પણ સારી રીતે જ્ઞાન હોય એમ સમ્ભવિત છે દેવતા અને નારકીને તો મતિ, શ્રુત અને અવધિ કે વિભગ જ્ઞાન, ઉત્પત્તિની સાથે જ હોય છે તિર્યચની ગતિમા પણ ઘણા છવોને મતિજ્ઞાન અને દ્રુતજ્ઞાન હોવા સાથે અવધિ કે વિભગજ્ઞાન પણ હોય છે, તો દીક્ષાને માટે જે જ્ઞાન જરૂરી ગણે છે, તે જ્ઞાનને તેઓ ધારણ કરનારા હોય છે, તો તેઓને દીક્ષાને લાયક શા માટે ગણવા નહિ ? વળી મનુષ્યમા પણ જ્ઞાનવાળા ઘણા હોય છે, તો તે જ્ઞાનમાત્રથી તે બધાને દીક્ષા માટે લાયક ગણી શકાય ? કદાપિ નહિ

દીક્ષાનુ કારણ ચારિત્ર-મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમ છે

કદાચ એમ કહેવામા આવે કે-

“ એકલા જ્ઞાનવાળામા જેમ ચારિત્રની લાયકાત નથી, તેમ તેવા જ્ઞાન વગરના એકલા ચારિત્રના પરિણામવાળા પણ ચારિત્રને લાયક નથી, માટે જ્ઞાન અને ચારિત્રના પરિણામ બન્ને જો હોય, તો જ દીક્ષાને લાયક ગણાય ”

\*

આવી રીતનું કથન પણ યોગ્ય નથી, કેમકે- જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવી તે જ્ઞાનાવરણીય ( જ્ઞાનને ઢાકી દેનારા ) કર્મના ક્ષયોપશમ આદિથી (ઓછાશથી) છે અને ચારિત્રની



આઠ વર્ષની ઉંમરે ચારિત્ર આપવું ' પણ જોમ તો કશું નથી, જોયો મિત્ર થાય છે કે-શાસ્ત્રકારોએ જે આઠ વર્ષની ઉંમર દીક્ષાની હાયખત માટે કહેલી છે તે જ્ઞાનને અંગે નથી, પણ કેવળ પરિણામને અંગે જ છે અને અપવાદ પદની વાત તો આઠ વર્ષની અદરની ઉંમરવાળાને માટે જ છે કેમકે વલ્કલ્લામીજી સ-ખા મહા પ્રભાવશાસ્ત્રીઓને આઠ વર્ષની અદરની ઉંમર માં પણ ચારિત્રના પરિણામ થાય, તો તેમા નવાઈ જેવું નથી આ મ્યાને એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે-આઠ વર્ષની અદરની ઉંમર માં પણ જો કોઈ તેજ મહાપુરુષને ચારિત્રના પરિણામ થાય, તો તેવાને તે વખતે પણ ચારિત્ર આપવા પિ શાસ્ત્રકાર રહ્યા નાપે છે આથી સમજાયે કે-આઠ વર્ષનો નિયમ કાન બદલવાનો છે, તમી જોઈ ઉંમર વાળાને ચારિત્રના પરિણામ ન થાય, જોમ મળીને જ રાખેલો છે પણ તેથી જોઈ ઉંમરવાળાને પણ જો કહાચિત્ ચારિત્રના પરિણામ થાય, તો તેને દીક્ષા નહિ દેવાને માટે શાસ્ત્રકારો કહેતા નથી પ્રતિષ્ઠા મંડેલી પદાવલીઓમાં અનેક આચાર્યોની આઠથી જોઈ ઉંમરે દીક્ષાઓ થયેલી છે, તે આ વાત પિ આશી પૂરે ॥

આ ઉપરથી વાચકોને સ્પષ્ટ માત્રમ પડ્યો કે-આઠ વર્ષની દીક્ષાને અપવાદિક (કહાચિત્ થવાવાળી), ધ્યાનમાં આગના ઉટે જ થવાવાળી કે નવમા વર્ષના કેવળના પિને જ થવાવાળી મનાવીને, બીજે યતી તેવી દીક્ષાઓને જેઓ અયોગ્ય ગણાવવા માંગે છે, તે કેવળ તેઓની અજ્ઞાનતા જ છે વળી એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે-જો દીક્ષાને જ્ઞાનની

કે-‘જે મનુષ્યનું મન શૂન્ય હોય તે મૂઢ કહેવાય અને તેજ દીક્ષાને અયોગ્ય છે ’ અને એમ તો કોઈ પણ દિવસ નહિ કહી શકાય કે-‘અઠાર વર્ષની અદરની ઉંમરવાળા તમામ મનુષ્યો શૂન્ય મનવાળા હોય છે ’ અને જો એમ માનવામા આવે કે-અઠાર વર્ષની અદરની ઉંમર સુધી બધા મનુષ્યો શૂન્ય મનવાળા રહે છે ’-તો તે માન્યતા કાયદાશાસ્ત્રીને પણ ઈદ થઈ ગઈ એમ નથી કેમકે-જો હિસાબે તો હાઈન્કુલ અને કૉલેજની છાત્રી શુભરતા ઝડાલરોને પણ શૂન્ય મનવાળા જણાવવા પડશે, અને તેથી મૂઢ માનવા પડશે તેમજ તે ઉપરાંત અઠાર વર્ષથી અધિક ઉંમરનો મનુષ્ય શૂન્ય મનવાળો હોય તો પણ તે દીક્ષાને માટે લાયક જ છે, એમ માનવાની ફરજ પડશે કેમકે-તેમની માન્યતા પ્રમાણે તો અઠાર વર્ષ પછી મૂઢતા નથી અને અઠાર વર્ષની અદરમા જ મૂઢતા છે અને આ રીતે તંત્રોને બંને બાબતથી મુઝવણ આવી પડશે જો મુઝવણ ઠાઠવાનો ગતો એક જ છે અને તે જો કે-શાસ્ત્રકારોના કથનને શરણે જવું શાસ્ત્રકારો સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે-‘જ્ઞાનાવરણીયના તીવ્ર ઉદયને કે સ્નેહને આધીન થઈ સમજાવવામા આવેલી સાચી વસ્તુને પણ જેઓ સમજી શકે નહિ, તેઓ જ શૂન્ય મનવાળા છે અને દીક્ષાને માટે અયોગ્ય છે ’ એમ તો નહિ જ કહી શકાય કે-અઠાર વર્ષની અદરની ઉંમરવાળા બધા મનુષ્ય મ્નેહ અને અજ્ઞાનને આધીન થઈને એવા શૂન્ય મનવાળા બને છે, કે જેથી તેઓને વસ્તુનું સાચું સ્વરૂપ સમજાવવામા આવે તો પણ

તમારી માન્યતા પ્રમાણે અઢાર વર્ષની અઢર કોઈની મૂઢતા જતી નથી, તો પછી પાચમા આરાના અતે જ્યારે આજના કાળથી સેંકડોમા બાજે-માત્ર દશવૈકાલિક સૂત્રનું જ જ્ઞાન રહેશે, ત્યારે તે વખતે અઢાર વર્ષની અઢરની ઉંમરમા મૂઢતા કેવી રીતે નાશ પામશે ? તે વખતની અપેક્ષાએ અત્યારે તો તેનાથી સેંકડો ઘણું જ્ઞાન છે, છતાં પણ અઢાર વર્ષ સુધી મૂઢપણું માનવામા આવે, તો તે વખતના માત્ર અત્પજ્ઞાનથી મૂઢપણું ચા યું જશે, એમ શી રીતે કહી શક્યો ? તમારા કહ્યા પ્રમાણે અઢાર વર્ષની અઢરની વયમા મૂઢતા જ છે એમ માનવામા આવે, તો પાચમા આરાના છેડે પણ અઢાર વર્ષની અઢર દીક્ષા થવાનો વખત આવે નહિ અને શાસ્ત્રકારો તો પાચમા આરાના છેડે આઠ વર્ષની ઉંમરે જ દીક્ષા થવાનું સ્પષ્ટપણે જણાવે છે

મૂઢદોષ અને બાળદોષ એ બે સ્વતન્ત્ર દોષ છે

એ ઉપરથી કળત્ર કરવું પડશે જ કે-મૂઢ શબ્દથી અઢાર વર્ષથી ઓછી ઉંમરવાળાનો નિષેધ થતો નથી છતાં એવું કહેનારા કાયદાશાસ્ત્રી હોય, તો પણ કા તો તેણે મૂઢ શબ્દની વ્યાખ્યા શાસ્ત્રમા દેખી નથી અથવા દેખ્યા છતાં તેના સમજવામા આવી નથી, અગર તો દેખવા અને સમજવામા આવ્યા છતાં પણ કોઈ બીજાઓના દબાણને લીધે પોતાના આત્માને ગીરો મૂકીને લેખીની ચલાવવી પડી હશે ને એમ ન હોત તો તેઓને મૂઢ પદની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટપણે જ શાસ્ત્રસમત જતી, તે લખવામા અડચણ આવત નહિ શાસ્ત્રકારો મૂઢ પદની વ્યાખ્યા કરતા સ્પષ્ટપણે જણાવે

કરે છે મૂઢ શબ્દની શાસ્ત્રે કહેલી વ્યાખ્યાનો સ્વીકાર કર્યો હોત, તો આમાની એક પણ મુંઝવણ ઉભી થાત નહિ. ધર્મને અયોગ્ય એવા મૂઢનું દ્રષ્ટાંત જણાવતા શાસ્ત્રકાર કહે છે કે—  
 “જે મનુષ્યે એમ સાલજ્યું હોય કે—‘જીહાર અને પ્રણામ રાજ્યસ્થાનમાં કરવાના હોય’—છતાં પણ તાકી રહેલા શીકારીને ઉચે સ્વરે જીહાર અને પ્રણામ કરે તથા શીકારને આને ‘ચોરની પેઠે ગુપચુપ જવાનું હોય’ ત્યાં ખૂદ્દી રીતે જાય અને તળાવને કિનારે ‘જ્યાં ઘોળીઓના લુગડા ચોરાતા હોય અને ઘોળીઓ થાણુ બાધીને બેઠા હોય, ત્યાં પ્રગટપણે જવું જોઈએ’—તેના બદલે ચોરની પેઠે ગુપચુપ સતાઈને જવાનું કરે, ઘોળીની અપેક્ષાએ ‘પાણીમાં ધોવાઈ જાયો’—એમ કહેલું યોગ્ય વાક્ય ખેતી જવા જતા કીસાનેના મનુષ્ય જઈને કહે અને ગાડાવાળાને ‘ગાડા ભરો’—એવું અનાજની અપેક્ષાએ કહેલું વાક્ય મડદુ લઈને જનારા મનુષ્યોની આગળ જઈને કહે, ‘આવું ઠોઈ દિવસ ન થયો’—એવી રીતનું મડદાવાળાને કહેવાનું વાક્ય જાનમાં જતા લોકોની આગળ કહે અને જાનવાળાઓએ ‘આ સળધ દ્રઢ થલો’—એવી રીતનું કહેલું વાક્ય બેડીમાં જકડીને લઈ જવાતા જમીનદાર આગળ જઈને કહે, સરદાર પુત્રની સ્ત્રીએ કહેલ ‘રાબડી તૈયાજ થયાની વાત’—સગદાર પુત્રને મોટે સ્વરે સલામાં જઈ કહે, અને ‘ખાનગી સમાચાર દેવા’—એવું કહેલું વાક્ય પડડી રાખીને ઘરમાં લાગેલી લાયના સમાચાર કહેવા માટે પણ ખાનગી વખત લેવા માટે જ્વાકોના ક્લાકો ચાલે, લાય લાગેથી હોય તેના

ધુમાડા દેખીને ‘ ધૂળ પાણી વિગેરે ફેંકવું ’—એમ કહેલું વાક્ય મનમા રાખીને, ધૂપથી વાસિત કરાતા વાળ અને કપડા ઉપર ‘ધુળ અને પાણી ફેંકે’—આવી રીતે વસ્તુતત્ત્વને નહિ સમજનારા મનુષ્યો હોય, તેને જ શાસ્ત્રકારો મૂઠ તરીકે ઓળખાવે છે અને તેઓ જ ધર્મ સાબળવા કે કરવા લાયક હોતા નથી ” શાસ્ત્રકારોએ મૂઠપણાનું સ્વરૂપ આ રીતે સ્પષ્ટપણે જણાવેલું છે, ત્યારે કાયદાશાસ્ત્રી હોવાનો દાવો કરવા છતાં મૂઠપણાને અદાર વર્ષની અદરની ઉમ્મર સાથે જોડવાને કેમ સાહસ કરતા હશે ?, એ સમજવું મુશ્કેલ પડે છે પરંતુ આ ઉપરથી વાચકો તો સ્પષ્ટપણે સમજી શકશે કે—શાસ્ત્રકારોએ મૂઠ શબ્દથી નથી તો અદાર વર્ષથી ઓછી ઉમ્મરવાળાનો નિષેધ કર્યો કે નથી તો એમ જણાવ્યું કે—અદાર વર્ષ પછીના બધા મૂઠતા વિનાના જ હોય છે અને તેથી તે બધા દીક્ષાને માટે લાયક જ હોય છે પણ શાસ્ત્ર કારોએ તો મૂઠ શબ્દથી યથાવસ્થિત વસ્તુતત્ત્વને સમજાવ્યા છતાં પણ સમજી શકે નહિ તેવા સ્નેહ કે અજ્ઞાનથી શૂન્ય મનવાળાને જ લીધેલા છે, પછી તે ચાહ્ય તો અદાર વર્ષથી ઓછી ઉમ્મરના હોય કે અધિક ઉમ્મરના હોય ! ચારિત્રને સમજવા માટે તથા તેનું યોગ્ય રીતિએ પાલન કરવા માટે તેવા શૂન્ય મનવાળા મૂઠ મનુષ્યો અસમર્થ હોવાથી, તેઓને દીક્ષા માટે અયોગ્ય ગણ્યા છે

આઠ વર્ષની નીચેની ઉમ્મરના બાળકોને દીક્ષા દેવાનો નિષેધ છે

કેટલાક લોકો શાસ્ત્રથી અદારહિત હોવા છતાં, શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાવાળાને ઉ માર્ગે દોરવા માટે એમ કહેવા તૈયાર થાય છે કે—

“અદાર વર્ષથી ઝોછી ઉમ્મરવાળા જે મનુષ્યો હોય તે બાળક કહેવાય અને તેવા બાળકની દીક્ષામા શાસ્ત્રકારો સમ્મત થતા નથી, કેમકે—બાળકને દીક્ષા આપવાથી સયમની વિરાધના વિગેરે દોષો થાય છે કારણ કે—” તે બાળક અજ્ઞાની હોવાથી લોહાના ગોળાની જેમ બધા બધા ચેષ્ટા કરે ત્યા ત્યા છ કાય જીવોની વિરાધના થાય તે વિરાધનાથી બધા વધા માટે જે સાધુઓ તેને પકડી રાખે, તો લોકો જરૂર એમ કહેવા તૈયાર થાય કે—સાધુઓ બળાત્કારે દીક્ષારૂપી કેદબાનામા બાળકને નાખે છે તેમજ વળી તે બાળકને પોતાની સ્વચ્છતા કરવાની સ્થિતિ અને શક્તિ ન હોવાથી, બધી ચાકરી જેમ એની માતા કરવી હતી તેમ સાધુઓને કરવી પડે અને તેથી સાધુઓને જ્ઞાનાવ્યાસમા અતરાય થાય ’—આ વિગેરે દોષોને ક્ષીણે બાળકોને દીક્ષા નહિ આપવાનું શાસ્ત્રકારોએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે ”



આમ કહીને જેઓ અદાર વર્ષથી ઝોછી ઉમ્મરવાળાને દીક્ષા આપવાનો નિષેધ કરે છે, તેઓ પોતાની સ્થિતિને કદગી બનાવે છે, કેમકે—જે શાસ્ત્રકારો સ્થાને સ્થાને આઠ વર્ષથી ઝોછી ઉમ્મરનો મનુષ્ય જ બાળક કહેવાય અને તેઓને માટે જ ‘બાળ’ નામનો પહેલો ભેદ દીક્ષા માટે અચોગ્ય જણાવેલો છે, એમ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે, તે શાસ્ત્રકારો અદાર વર્ષથી ઝોછી ઉમ્મરવાળા બધા મનુષ્યને બાળક ગણીને, તેની દીક્ષામા ઉપર કહેલા સયમવિરાધક દોષો જણાવે, એમ માનવાને કોઈ પણ

તૈયાર નહિ થાય આણુ કહેનારા શાસ્ત્રની વિરૂદ્ધ મતને પોષવાવાળા હોવા છતાં, શાસ્ત્રને નામે શ્રદ્ધાળુઓને ભરમાવવા માટે જ પોતાના બખાળા કાઢે છે શાસ્ત્રકારોએ પ્રથમ તો એમ જણાવ્યું છે કે-‘આઠ વર્ષથી ઓછી ઉંમરવાળાને પ્રાય (ઘણુ કરીને) ચારિત્રના પરિણામ થતા નથી. બીજા કારણુ તરીકે ઉપર જણાવેલા સયમવિરાધના આદિ દોષો જણાવે છે, અને તે ઉપરાંત આઠ વર્ષની અદરની ઉંમરવાળો છોકરો જીવાદિક તત્ત્વોને ન સમજે એ પણ સંભવિત છે અને તેવો વસ્તુતત્ત્વથી અજ્ઞાત બાળક જ્યાં જ્યાં જાય કે આવે, ત્યાં ત્યાં લોઢાના ગોળાની પેઠે છ કાયની વિરાધના કરે એ સંભવિત છે.’ પરંતુ આઠ વર્ષથી અધિક ઉંમરવાળો બાળક જીવાદિક તત્ત્વને ન સમજે એમ છે નહિ, કારણુ કે-આપણે મત્યક્ષ દેખીએ છીએ કે-આઠ વધના બાળકો સામાયિક-મતિકમણુ કરતા કે પોષધ કરતા પૃથ્વીકાય આદિ છ કાયના સંઘટ્ટાને (સ્પર્ગને) ટાળે છે તેથી પણ સાબીત થાય છે કે-શાસ્ત્રકારોએ આઠ વર્ષ કરતા ઓછી ઉંમરવાળા બાળકનો જ નિષેધ કર્યો છે, કારણુ કે-તે જીવાદિક અને પૃથ્વીકાય આદિકના જ્ઞાનરહિત લોઢાના ગોળા જેવો હોવાથી, મયમવિરાધનાદિ દોષોથી અટકી શકતા નથી.

આઠ વર્ષની ઉપરના બાળકને બાળદોષ લાગુ પડી શકતા નથી

વળી આઠ વર્ષથી ઓછી ઉંમરવાળા બાળકને ઉપર કહી તેવી અજ્ઞાનતાની સાથે ચપળના પણ હોય છે, જેથી તેને વિરાધના કરતો ગચાવવા માટે બળાત્કારે રોકવો પડે

અને તેથી તે બાળકને દીક્ષા એ બધીખાનું લાગે અને  
 બેનારા લોકો પણ તે બાળકને દીક્ષાડખી બધીખાનામા  
 નાખ્યો છે એમ જ ગણે અને બોલે આઠ વર્ષથી અધિક  
 ઉમરવાળા બાળકમા તેવી અજ્ઞાનતા કે અપજ્ઞતા હોતા નથી,  
 કે જેથી તે નિબેધ કરેલી વિરાધનામા પણ પ્રવૃત્તિ કરે કદા-  
 ચિત્ અજ્ઞાનતાએ તેવા બાળકથી વિરાધનાની પ્રવૃત્તિ થાય,  
 તો પણ તેને અર્થમુક્તા મુનિની માફક વચનથી જ સમજાવીને  
 રોકી શકાય છે, પણ તેને રોકવાને માટે બળાત્કાર કરવો  
 પડતો નથી તેથી તેવા બાળકને દીક્ષા એ બધીખાનું લાગતું  
 નથી, તેમજ લોકોને પણ-‘ સાધુઓ નિર્દય છે કે બાળ-  
 કોને પણ દીક્ષાડખી બધીખાનામા ગોધી રાખે છે.’  
 -એવું કહેવાનો વખત આવતો નથી આ બે મુદ્દા કરતા  
 પણ ત્રીજો મુદ્દો-‘માતાની માફક શરીરની સ્વચ્છતાદિક  
 કરવી પડે અને તેથી સ્વાધ્યાયને ( લાણુવા ગણવાને )  
 બ્યાધાત થાય’-એમ જે જણાવ્યો, તે ઉપરથી સ્પષ્ટપણે  
 માલમ પડશે કે-આ બધા દુષણો આઠ વર્ષથી ઓછી  
 ઉમરવાળા બાળકને જ લાગુ પડે છે, કેમકે-આઠ  
 વર્ષથી અધિક ઉમરવાળો બાલક પોતાના શરીરની  
 સ્વચ્છતા પોતાના હાથે ન કરી શકે અને સાધુઓને  
 જ કરવી પડે. એ સભવિત નથી. આ બધી હકીકત  
 સાલજનાર, બાણનાર અને માનનારને સ્પષ્ટપણે માલમ પડશે  
 કે-બાળકની દીક્ષા માટે જે દુષણો શાસ્ત્રમા કહ્યા  
 છે, તે કેવળ આઠ વર્ષથી ઓછી ઉમરના બાળકોને  
 માટે જ છે, પરંતુ આઠ વર્ષથી અધિક ઉમરના બાળકને



તે દોષો લાગુ પડતા નથી. છતાં લાગુ પાડવા જે પ્રયત્ન થાય છે, તે કેવળ શાસ્ત્રના વચનોની શ્રદ્ધા નહિ રાખનારાઓ તરફથી શ્રદ્ધાળુ જનોને ફસાવવા અને લભાવવા માટે જ છે

અખડ બ્રહ્મચર્ય પાળવા માટે બાળદીક્ષા એજ રાજમાર્ગ છે

જેવી રીતે નાની ઉંમરની દીક્ષા રોકવા માટે અઢાર વર્ષની વય નક્કી કરવાનું કહેવામા આવે છે, તે પ્રમાણે જે અઢાર વર્ષની અઢરની ઉંમરવાળાને દીક્ષાનો નિષેધ કરવામા આવે, તો ચાહુ જમાનાની અપેક્ષાએ કોઇ પણ બાળ-બ્રહ્મચારી ખની શકે જ નહિ, કારણ કે-ઉચ્ચ કોમના છોકરાઓના સગપણો નાની ઉંમરમા જ કરવામા આવે છે, તેમજ તેઓને તેમના માબાપો મોટા ભાગે અઢાર વર્ષની અઢર જ પરણાવી દે છે પછી પત્નીથી જો તે દીક્ષા લેવા માગે, તો તેના સગા-સબંધીઓ વિગેરેને તે અરૂચિકર જ થાય છે લભમા જોડાયા પછી જો તે અઢાર વર્ષથી ઓછા ઉંમરનો મનુષ્ય પોતાના વૈગમ્યમા જ દૃઢ રહે, તો તેથી તેને પોતાને ઘરે તેમજ તેના સમરને ઘરે પ્રતિદિન કલેશની જ વૃદ્ધિ થાય છે, અને તેની વૈરાગ્યવાસના તોડના માટે તેના માબાપો જો તેને લપટીઓની સોબતમા મૂકે, તો તેનો આ લોક તથા પરલોક બગડે, એટલું જ નહિ પણ ખરાબ સોબતના પરિણામે તે દીક્ષા લેવાને તૈયાર થયેલો ઠતા-‘અઢાર વર્ષથી ઓછી ઉંમરનાને દીક્ષા અપાય નહિ’ -એવા કાયદાથી રોકાયેલો હોવાથી, પોતાનું વર્તમાન અને ભવિષ્ય ખન્ને બગાડે અને તેનું કારણ અઢાર વર્ષથી ઓછી ઉંમરવાળાને દીક્ષા ન દેવાનો શાસ્ત્રવિરુદ્ધ કાયદો જ ગણાય

એવું કહેવામા આવે છે કે—

“ જે મનુષ્ય વૈરાગ્યવાળો થયો હોય, તેણે તેવી દૃઢતા રાખવી જ નોંધ્યો કે—પોતાના ઘરવાળા કે સાસરીયાઓ ગમે તેટલો કલેશ કરે તેમજ શ્રીનો સમાગમ કાયમ રહે, છતાં તેણે પોતાના વિચારમા સ્થિર રહેવું જ નોંધ્યો ”

\*

આ તેઓનું કહેવું ઇચ્છવા યોગ્ય છે, પણ તેઓએ સાથે સાથે ધ્યાનમા રાખવું નોંધ્યો કે—બ્રહ્મચર્યના રક્ષણને માટે સાધુ મહાત્માઓને પણ નવ વાડો ( કિલ્લાઓ ) પાળવાની શાસ્ત્રકારો જરૂરીયાત ગતાવે છે જે મહાપુરૂષો પરિણીત હોય કે અપરિણીત હોય, પણ વૈરાગ્યવાસનાની તીવ્રતાથી સર્વ સગાસ્નેહીઓનો સમ્બન્ધ તથા શ્રીની હૃયાતી હોય તેો તેનો પણ સબધ છોડીને જીવનપર્યંત માટે વિષય વાસનાનો ત્રિવિધ ત્રિવિધ ત્યાગ કરે છે અને દેવ-શુર વિગેરેની સાક્ષીએ તે બાબતની પ્રતિજ્ઞા કરે છે, તેવા મહાત્માઓને પણ તે વિષયવાસનાના ત્યાગને નપૂર્ણપણે નિભાવવા માટે નવ વાડોના પાલનની જરૂર છે, એટલે કે—

- ( ૧ ) જે મકાનમા સ્ત્રીઓ રહેતી હોય કે અકાળે આવીને પણ બેસતી હોય, તેવા મકાનને વર્જવું
- ( ૨ ) સ્ત્રીમનુષ્ય નોંધને, સ્ત્રી-સબધી વાર્તા કરવી કે સાંભળવી નહિ.
- ( ૩ ) જે સ્થાને શ્રી બેઠી હોય, તે સ્થાને તેના ઉઠી

કેવળ અપવાદરૂપ છે રાજમાર્ગ તો તે છે કે—દરેક દીક્ષાની અભિલાષાવાળા અગર દીક્ષિત થયેલા આત્માઓએ વિષય વિહાર ઉત્પન્ન કરનાર સાધનોના સદ્વસનો ત્યાગ કરી, નિર્વિકાર સસર્ગોમા જ રહેવું જોઈએ તેમ નહિ વર્તનાર માટે ઉત્તમ ભાવનાઓનું નરણણ અસંબંધિત નહિ, તો હું સંબંધિત તો જરૂર જ છે અને જે કાર્યો દીક્ષામા ગ્રહેલા મહા પુરુષો માટે હું સંબંધિત હોય, તેવા સ્થાનોમા દીક્ષાના ઉમેદવારે રહેવું જોઈએ એમ કહેવું, તે કેવળ અજ્ઞાનતાનું પરિણામ છે એટલું જ નહિ પણ વૈરાગ્યમાર્ગને આવતો અટકાવવા માટે અથવા તો આવેલા વૈરાગ્યનો નાશ કરવા માટેનો ગસ્તો છે આ ઉપરથી વૈરાગ્યવામિત આત્માને મસારમા રહેવાની જેઓ કે જ પાડવા માગે છે, તેઓ અત કરણથી નાસ્તિક હોઈ, વૈરાગ્યમાર્ગને અરાક્ય બનાવવા તથા બનેલા વૈરાગ્ય માર્ગને તોડવા તૈયાર થયા છે, તેવી આન્તિકોની માયતા સાચી જ છે,—એમ દરેક વિચારકને માનવું જ પડશે.

દીક્ષા માટે કયા વય વધુ યોગ્ય ? ૧૮ વર્ષ ઉપરની કે તેની

અદરની ??

અદાર વર્ષથી જોઈ ઉમ્મગની દીક્ષા જેઓ શકવા માગે છે, તેઓએ વિચા વાનું છે કે—જે મનુષ્યનું લગ્ન સત્તર કે અદાર વર્ષે થયેનું હોય, તે મનુષ્ય તમારા કાયદા પ્રમાણે અદાર વર્ષે જ્યારે ત્યાગી થશે, ત્યાર તેની યુવાન અવસ્થામા ગ્રહેની શ્રી પોતાના માયા દોડવા, છાતી કુટવા કે રોકકળાટ કરવા માટે તૈયાર થયા વિના રહેશે જ નહિ

અઢાગમા વર્ષ કે ત્યારપછી પણ પાચ-સાત વર્ષ સસારમા રહીને વૈરાગ્યને માર્ગ જવાવાળો થયો, તો તે અવસ્થામા પણ તેની યુવાન સ્ત્રીમા વિષયવાસનાનું જોર ન જ હોય એમ કહી શકાય નહિ, અને જે દીક્ષિતની પાછળ સ્ત્રીના કલેશ હોય તે ગમે તેટલી મુદતનો પગિપીત હોય, તો પણ તેની દીક્ષા તમે તો અયોગ્ય જ ગણુશો. આ પ્રમાણે તમારા અભિપ્રાયનો ખૂલ્લો અર્થ એ જ થયો કે-જો વૈરાગ્ય-વાળો મનુષ્ય અઢાર વર્ષથી ઓછી ઉમરમા દીક્ષા લેવા માગે, તો ઉમરનો વાધો ગણુવામા આવે અને અઢાર વર્ષથી અધિક ઉમરનો વૈરાગ્યવામિત થઈ દીક્ષા લેવા માગે તો તેની સ્ત્રીના કલ્પાતનો વાધો આવે, એટલે અઢાર વર્ષથી ઓછી ઉમર વાળાને દીક્ષા યોગ્ય નહિ અને અઢાર વર્ષથી અધિક ઉમરવાળાને પણ યોગ્ય નહિ' કહ્યું. જેઓ અઢાર વર્ષ સુધી અવિવાહિત રહ્યા હોય અને જો તેઓને વૈરાગ્ય થાય, તો તેઓ જ માત્ર દીક્ષાને લાયક થઈ શકે, એટલે જે ઉત્તમ કુળોના ઠે નાગી સ્થિતિના મનુષ્યો તેટલી વય સુધી અવિવાહિત રહી શકતા નથી, તેઓને તો દીક્ષા લેવાની જ રહી નહિ.

સ્ત્રીની મમ્મતિ ન હોય તેથી દીક્ષા અટકાવાય નહિ જ !

કહાય એમ કહેવા માગો કે—

“જે મનુષ્ય અઢાર વર્ષથી અધિક ઉમરવાળો પરિણીત થયો હોય અને જો તેને વૈરાગ્યની લાવના જાગ્રત થઈ હોય તો તેની પહેલી કુજ છે કે-તેણે પોતાની સ્ત્રીને

વૈગવ્યના માર્ગમા લાવવી અને જો તે પોતાની માથે દીક્ષા લેવા તૈયાર થાય અથવા તો મમ્મતિ આપે, તો તેવી દીક્ષામા ડોષને પણ નારાજ થવાનું કાર્ષ પણ કારણ નથી”

\*

આ ઢથન સંપૂર્ણ આદરણીય છે, એમા તો શન જ નવી દીક્ષા લેવાને તૈયાર વ્યેક્ષા પુરૂષના પ્રતિબોધથી તેની સ્ત્રી દીક્ષા લેવાને તૈયાર થાય અથવા તો શરીર કે બાળકાદિકના કાળુથી પોતે તે માર્ગે અચરવાને અશક્ત હોય, તો પણ— ‘દીક્ષામા ઠરાતો અતરાય મને લવાતરે પણ ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવામા નડયા વગર રહેશે નહિ અને તેવા નડતરને લીધે જેમ ચારિત્ર દૂર ગહેશે તેમ મારો આત્મા જન્મ મોક્ષ મેળવવા માટે બેનશીબ થશે, તેથી મારાવી ચારિત્ર ગ્રહણ ન વાચ, તા પણ ચારિત્રને લેનાર મારા પતિને હું ચારિત્ર પ્રાપ્તિમા મહામ દર’—એવો વિચાર કરી જો સ્ત્રી પોતાના પતિને કે પતિ પોતાની સ્ત્રીને રબ્બ આપે અને રાજપૂત્રીથી દીક્ષા અને તો ત નપૂર્ણપણે ઇચ્છવા ચોખ્ખ જ છે જગતમા જેમ સોનું અને સુગંધ બન્ને સાથે મળે તે ઇષ્ટ ગણાય છે, પણ કદાચ સુગંધ ન હોય તેટલા માત્રથી સોનું કંઈ વર્જવા લાયક તો ગણાતુ જ નથી, તેવી રીતે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે પરમ્પરની રાજપુત્રીથી દીક્ષા થાય તે ઘણી જ ઇચ્છવા ચોખ્ખ છે, છતાં પણ કદાચ મોહના તીવ્ર ઉદયથી પાછળથી અસારમા રહેનાર સ્ત્રી કે પતિ વૈરાગ્યને માર્ગે ન આવે અને નમતિ ન આપત મોહના ઉદાગાથી કલેશ કરવા તૈયાર થાય, તો તેટલા માત્રથી વૈગવ્યવાન પુરૂષે પોતાના વૈરાગ્યને

દેશવટો દેવો, એમ સમજી મનુષ્ય તો કદાપિ કાળે કબુલ કરશે જ નહિ

વિષયાસક્ત સ્ત્રી વૈરાગ્ય ન પામે-તેની જોખમદારી

દીક્ષા લેનાર પર ન હોઈ શકે !

કહાય એમ કહેવામા આવે કે—

“ જે મનુષ્યમા ખરો વૈરાગ્ય થયેલો હોય, તે મનુષ્ય પોતાની સ્ત્રીને વૈરાગ્યમાર્ગે કેમ લાવે નહિ ? ”

\*

આ કથન પણ યોગ્ય છે એમા તો નવાઈ જ નથી, કેમકે-હોઈ પણ વૈરાગ્યવાળો મનુષ્ય પોતાની સ્ત્રી વૈરાગ્ય માર્ગમા ન આવે અથવા તો તે મારા વૈરાગ્યમા વિન્ન કુળનાગી થાય, એમ તો એક રૂવાડે પણ ઇચ્છા રાખે જ નહિ ! પણ ધ્યાનમા રાખવાની જરૂર છે કે-મોટા મોટા સાસ્ત્રીના પારગતો તેમજ વૈરાગ્યમાર્ગના પ્રવાહમા ગતદિવસ મગ્ન રહેનારા, વૈરાગ્યમાર્ગનું સતત આચરણ કુળનાગ મહાત્માઓ પણ ભક્તિવાળા અને વૈરાગ્યના રસિક શ્રોતાઓને પણ પોતાની ધારણા પ્રમાણે મર્વત્ર વૈરાગ્ય ઉપજવી શક્તા નથી, તો પછી વૈરાગ્યમાર્ગમા જેનો પ્રવેશ નવો જ થયો છે તેમજ હજી મુઠ્ઠી જેણે તેવા વૈરાગ્યમય શાસ્ત્રોનો મમ્યગ્ ગીતિએ અભ્યાસ કર્યો નથી, એવા એક ગૃહસ્થ પુરુષને માથે વિષયમા મર્વથા આસક્ત, પુત્રપ્રાપ્તિ કે તેના પાલનની ઇચ્છામા અહોનિશ

અટવાડ મહેલી તેમજ વૈગવ્યમાર્ગને મર્વથા આના દગણીય ગણવા સાથે દ્વેષનુ મ્થાન માનવાવાળી એવી સ્ત્રીને પ્રતિબોધ કરી વૈરાગ્યમાર્ગે લાવવાની ફરજ નાખવી, તે કેવળ એ માર્ગનો અસંભવ કરવા માટે જ છે ભગવાન તીર્થંકરો કે જેઓ જન્મથી જ મતિ, હૃદ અને અવધિ,—એ ત્રણ જ્ઞાને મહિત હોય છે, છતાં તેઓ પણ જ્યારે સમારથી વિરક્ત થાય છે, ત્યારે પોતાની સ્ત્રીઓને વૈગવ્યમાર્ગે લાવી દીક્ષા લેવડાવવામા સમર્થ થઈ રાકતા નથી શું કાંઈપણ એમ કહી શકે છે કે—ભગવાન મુક્તસદેવજી સાથે મુનદા અને મુમુક્ષુઓએ વૈરાગ્યમાર્ગમા પ્રવેશ કરી દીક્ષા લીધી? આવતું—ભગવાન પાર્શ્વનાથજીની માથે તેમની સ્ત્રી પ્રભાવતીએ તેમજ ભગવાન મહાવીરસ્વામીની સાથે તેમની સ્ત્રી યશોદાએ દીક્ષા લીધી? તેણીઓએ નથી લીધી, એ વાત ભગવાનના ચરિત્રો વાંચવાવાળાથી અજાણી નથી જ જ્યારે ભગવાન તીર્થંકર મરખા જ્ઞાની અને વિરાગી આત્માઓ પણ પોતાની સ્ત્રીઓને વૈગવ્યમાર્ગ લાવીને દીક્ષા લેવડાવવામા શક્તિમાન થઈ શક્યા નહિ, તો પછી વર્તમાન જમાનાના મનુષ્યોને માથે પોતાની સ્ત્રીને વૈરાગ્યમાર્ગે લાવ્યા પછી જ દીક્ષા લેવાની ઉમેદવારી કરવી, એ ફરજ નાખવી તે કેવળ દુષ્ટતાનું જ પશ્ચિમામ ઝહેવાય

\*

\*

\*

કદાચ એમ કહેવામા આવે કે—

“તીર્થંકરોએ જો કે—પોતાની સ્ત્રીઓને વૈરાગ્યમાર્ગે

ઉતારી દીક્ષા લેવાને માટે તૈયાર કરી નહોતી, તો પણ તેઓએ એટલું તો જરૂર કર્યું હતું કે-જેથી તે સ્ત્રીઓ વાતાવરણને કલેશમય તો કરતી જ ન હતી "

\*

આ કથન જો કે કેટલેક અંશે સાફ ગણી શકીએ, પણ વસ્તુતઃ સ્વરૂપથી વેગળું છે, કેમકે-પ્રભાવતી વિગેરે રાણીઓએ ભગવાન પાર્શ્વનાથજી આદિ તીર્થંકરોની દીક્ષા વખતે રૂદન આદિનો કરેલો કલેશ શાસ્ત્રકારો સ્પષ્ટપણે જણાવે છે છતાં એટલું તેમાં વિશેષ છે કે-તે ભગવાનના માતાપિતા વસ્તુનું ઉત્તમપણું સમજતા હોવાથી, પોતે પોતાના દલેશને બહાર કાઢતા નહોતા અને ભગવાનની સ્ત્રીઓના કલેશને પણ સમજાવીને દૂર કરતા હતા અને તે વખતે લોકો પણ ધર્મની આસ્તિત્વતાવાળા હોઈને વૈરાગ્ય માર્ગની ઉત્તમતા ગણતા હોવાથી, આજુ બમાનના લોકોની પેઠે તેણીઓને ઉશ્કેરતા હતા નહિ આ ઉપરથી આટલું તો નક્કી જ થાય છે કે-ભગવાન તીર્થંકરો અગાધ શક્તિવાળા હોવા છતાં, એમની સ્ત્રીઓનો કલેશ અનિવાર્ય હતો, તો પછી એમનાથી કંઈ ગુણ ઉત્પન્નતા દરજ્જાના સામાન્ય મનુષ્યો માટે-‘પોતાની સ્ત્રીને વૈરાગ્યમાર્ગે લાવી દીક્ષા માટે તૈયાર કરવી જ જોઈએ અથવા તો પોતાની દીક્ષાને માટે સમ્મતિવાળી બનાવવી જ જોઈએ’-એવી ફરજ નાખવી તે કેવળ સ્ત્રીના નામે દીક્ષાઓ થતી અટકાવવા અને તેમ ડરીને સાધુસમ્માને નિર્મૂળ કરવા માટે જ પ્રયત્ન કરાય છે, એમ કહેવામાં જોડું નથી.



સર્વ શક્તિમાન તીર્થકરે પણ જીભના કર્મનો ક્ષય પોતે

નથી કરી શક્યા

વળી ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે-વૈરાગ્યની વાસના ઠાંઈની કરેલી થતી નથી, અને તેમ થતું હોત તો ભગવાન તીર્થ કરે. આખા જગતને તારવા માટે તૈયાર થયા હતા, અને તેથી તેઓ આખા જગતને વિગળી બનાવી દેત, પરંતુ વૈરાગ્યવાસના તો આત્માને લાગે. આરિત્ર-મોહનીય કર્મની જ્યારે મહત્તા થાય છે, ત્યારે જ પ્રગટે છે અને તેથી તે ઠાંઈએ બનાવેલી બનતી નથી કર્મના ક્ષયોપશમના આધારે થતો પદાર્થ કેવળ જીભ આત્માના ઉદયમને લીધે બની શકે તે અસંભવિત જ છે અને તેમ જો બનતું હોત, તો એ કેવલી પણ જગતના તમામ જીવોના સર્વ કર્મોનો ક્ષય કરી નાખત, તેમજ-જે વખતે કેવળજ્ઞાન પામવાવાળો જીવ કાપકચ્છેડીમાં (કર્મક્ષય કળ્યાની ઉચ્ચ ધ્યાનરૂપી ક્રિયામાં) પ્રવેશ કરે છે, તે વખતે તે પવિત્ર પુરૂષની વીર્યશક્તિ એટલી બધી મ્કુરે છે કે, તે વીર્યશક્તિથી પોતાના આત્માના મર્વ કર્મોનો ક્ષય કરવાની સાથે, સર્વ જગતના જીવોના કર્મોનો ક્ષય કરી શકે પણ તે બનતું નથી, તેનું કારણ એ જ છે કે-જગતના સર્વ જીવો જુદા છે અને સર્વ જીવોના કર્મો પણ જુદા જુદા છે અને તેથી કેવલી ભગવાન પણ જીભ જીવોના કર્મોનો ક્ષયાદિ નથી કરી શકતા અને જ્યારે કેવળજ્ઞાન પામનારા પવિત્ર પુરૂષો પણ પોતાની અપૂર્વ વીર્યશક્તિથી જીભજીવોના આત્માના ક્ષયાદિ ન કરી શકે, ત્યારે પ્રમત્ત સચત ( છકા )

ગુણસ્થાનકને પણ નહિ પામેલા મનુષ્યને માથે પોતાની સ્ત્રીના આત્માના કર્મનો ક્ષય ક'વો જ જોઈએ, તેણીને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરાવવો જ જોઈએ, અથવા તો તેણીને દીક્ષા લેવા માટે તૈયાર કરવી જ જોઈએ, એવી ક'જ ધરવામા આવે તે હકીકત યોગ્ય છે, એમ કયો અક્ષરવાળો મનુષ્ય માની શકે? હવે જ્યારે પતિના વૈરાગ્યથી કે આત્મભગથી સ્ત્રીને વૈરાગ્ય ન થયો એ અસંભવિત વાત નહિ તો હું અસંભવિત તો છે જ, તો પછી સ્ત્રીને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કર્યા સિવાય કે તેની મમતિ મેળવ્યા સિવાય દીક્ષા થઈ શકે જ નહિ, એમ કહેવું એ કેવળ તીર્થપ્રવૃત્તિમા મતત્પણે પ્રવર્તે રહેલ યોગ્ય દીક્ષાને પણ રોકવા માટે જ છે, એમ ધાગવામા કોઈપણ મનુષ્ય ભૂલ કરતો હોય, એમ કહી રાઠાય જ નહિ વળી એ વાત પણ ધ્યાનમા ગણવાની જરૂ છે કે-પુરૂષની કામવાસના ક'તા સ્ત્રીઓની કામવાસના પ્રાય ઘણી જ વધારે હોય છે અને તેથી સ્ત્રી વૈરાગ્યમાર્ગે જતી હોય તો પુરૂષો તો પોતાની કામવાસનાને મ્હેજે વશ કરી શકે છે, પણ સ્ત્રીને કામવાસનાની અધિકતા હોવાથી, જે વેગવ્યવસ્થાને પામેલી નથી હોતી, તો કોઈ દિવસ પણ પુરૂષને દીક્ષા લેવાની મમતિ થાય જ નહિ, તો શું તેવી કામવાસનામા મત્ત થયેલી સ્ત્રીની ઈચ્છાને આધીન થવા માટે પુરૂષને માથે રૂબ પાડવી, કોઈપણ પ્રકારે ન્યાયયુક્ત ગણી ગણાય? નહિ જ !

પોતે કરેલુ પાપ પોતાને જ ભોગવવુ પડે છે ।

ટેટલાડ લોકો એમ જણાવે છે કે-

“ ત્યારે સ્ત્રીએ લગ્ન કર્યું, ત્યારે જગતના અબળો માણસો ઉપરથી પોતાનો પ્રેમ છોડી દઇ, એક જ માણસ ઉપર તે પ્રેમ સ્થાપ્યો, તો તે સ્ત્રીના પ્રેમના આધારભૂત એવા પુરુષને તેણીની રાજખૂશી કે સમ્મતિ વિના દીક્ષા આપવી તે અકાર્ય કે બુદ્ધિમંદ નહિ, તો બીજુ શું કહેવાય ? ”

૦

આ રીતનું કથન સસારમા આસક્ત વયેલા આત્માઓને ઉપલક્ષ દ્રષ્ટિએ જો કે બ્યાજખી લાગે, તો પણ આન્નિક શાસ્ત્રોના આધારે દરેક જીવો અને તેના કર્મોનું જુદાપણું માનનારને, તે વાત કોઈ દિવસ બ્યાજખી લાગશે નહિ, કેમકે—આસ્તિકોના સિદ્ધાંત પ્રમાણે કોઈપણ મનુષ્યના પ્રેમ કે સ્નેહને બગે કોઈપણ મનુષ્ય કાર્ષ્ણ્ય પણ પાપાચરણ કે અદૃત્ય કરે, તો તેના આ ભવમા કે ભવાતરમા ભોગવવા પડતા દુઃખ વિપાકો વળતે, તે પ્રેમના પાત્રો અને સ્નેહના સગઠનવાળાઓ ભાગીદાર થતા નથી, એ વાત ચોક્કસ જ છે એક મનુષ્ય પોતાના આખા કુટુંબને માટે શાક સમારતો હોય અને તે સમારતા તેની આગળી કે અગુઠો કપાઈ જાય, તો તે એકલા સમારનારને જ ભોગવવું પડે. સમારાયતુ શાક જો કે—આખું કુટુંબ ખાય છે, તો પણ વેદના તો તેને એકલાને જ મહન કરવી પડે છે રસોઈ કરવા માટે તૈયાર થએલી બાઈનો રસોઈ કંતા કદાચિત્ હાથ દાઝે, તો જો કે—તે રસોઈ આખું કુટુંબ ખાય, તો પણ તેની વેદના આખું કુટુંબ ભોગવતું નથી ચાતુ જમાનામા પ્રાયમમથી દાઝીને જવાના સંકટો દાખલાઓ સાબળીએ છીએ, તેમ જ

તેવી રીતે દાઝીને મરણ પામેલી સ્ત્રીઓ પણ મેંડોની સખ્યામાં આ ફાની દુનિયાને છોડી જતા દેખીયે છીએ તેવે વખતે શુ આખુ કુટુબ તે પીડાને ભેંચી લે છે? કે તેમાં ભાગ પડાવે છે?? કે તે સ્ત્રીના મરણને ગેફે છે??? દરેક સમજી મનુષ્યને કળલ કરવુ જ પડગે કે-તેવુ કાઈ બનતુ નથી તેમજ પુરૂષો પણ સ્ત્રી-પુત્ર કે કુટુબાદિકના મોહને લીધે લોભદ્રષ્ટિ ધારણ કરીને સાચા-ભુઠા કરે, તેમાં આગર મોની ભય છે? તે લોભદ્રષ્ટિ કરનારની કે જેને માટે તે લોભદ્રષ્ટિ કરવામાં આવી તેની?? માનો કે-કોઈક મનુષ્યે કુટુબને માટે ચોપડામાં ખોટી રકમ લખી જૂઠો દસ્તાવેજ કર્યો, યાવત-ઢોઈતુ ખૂત પણ કર્યું, તો તે બધા શુન્હાના દડને અગે ઢેઢ કે ફાસીની સજા તેને એકલાને થશે કે આખા કુટુબને? જગત નો મામાન્ય વ્યવહાર બાણવાવાળો મનુષ્ય પણ આ વાતને સહેલથી સમજી શકે તેમ છે કે-તે સજા અકૃત્ય કરનારને જ થવાની છે, પણ જેઓને માટે તે અકૃત્ય કરવામાં આઠ્યું તેઓને કાઈપણ થવાનું નથી એવી જ રીતે દરેક આસ્તિકો અપદ્ત રીતે એમ માને છે કે-કુટુબને અગે કરેલા પાપોના ફળ તે કુટુબને ભોગવવા પડતા નથી, પણ કરનારને જ ભોગવવા પડે છે પાપોના ફળરૂપે દુર્ગતિમાં જવાનું થાય તે પણ પાપ કરનારને જ, પણ કુટુબીઓને નહિ આ બધી વાતને સમજનારો મનુષ્ય ત્રીના પ્રેમની પસદગીને આગળ કરીને, પોતાના આત્માને પાપમાં ડૂબાડવાનું કેમ કબૂલ કરે? જે કાર્યનું ફળ જેને ભોગવવાનું હોય, તેની ચ્વતન્નતા

તેને ટોવી જ નોઈએ !

કદાચ કહેવામાં આવે કે-

“ ભરથાર કે સ્ત્રીએ પોતાના આત્મકલ્યાણને રસ્તો સમજીને દીક્ષા ગ્રહણ કરી, પણ તેથી પાછળ એકાકી રહેવ ભરથાર કે સ્ત્રીની હાલત ખરાબ થાય તેનું શું ? કેમકે-પતિ સ્ત્રીને છોડી જાય કે સ્ત્રી પતિને છોડી જાય, પણ પાછળ રહે નારાની કેવી દશા થાય, એ વિચારવાની જરૂર આછી નથી.”

\*

આમ કહેનારાઓએ એ વિચારવું જોઈએ કે-સ્ત્રી કે ભરથારમાંથી એકનું મૃત્યુ થાય અગર આધળા, લુલા કે લગડા થાય, ખહેરા, મુગા કે બોબડા થાય, અસમર્થ થાય, તો જોડે રહેવાની શી હાલત થાય ?

\*

\*

\*

આ સ્થળે કહાય એમ કહેવામાં આવે કે-

“ મરણ આગળ કે રોગાદિક આગળ કોઈનું ચાલતું નથી, તો તેવા નિરૂપાય વ્યાનનું કદાચ લેવું તે વ્યાજબી ગણાય જ નહિ ”

\*

આમ કહેવાવાળા બાહ્ય જગતની અપેક્ષાએ જો કે વ્યાજબી કહે, તો પણ તે મૃત્યુ અને રોગાદિકના દારણબુદ્ધ એવા પાપો અને હુકુત્યોથી બચવાને માટે તૈયાર થનારા દરેકને સ્વતંત્રતા હોવી જ જોઈએ એમ માનવાને તેઓએ આનાકાની કની જોઈએ નહિ, કેમકે-જે વસ્તુનું કળ પોતાને એકલાને જ લોગવવાનું છે, જે કાર્યથી ચતા નુકસાનો કે ક્ષાયદા કુટુંબથી નિરપેક્ષપણે મળવાના છે, તે કાર્ય કરવાની મર્યાદા પણ તેને જાણથી નિરપેક્ષપણે રહેવી જ જોઈએ જે કાર્યના ફળનું

કુટુબ ભાગીદાર બનતુ નથી, તે કાર્ય કરવામા કુટુબની અપેક્ષા રાખી, તે કોઈપણ પ્રકારે વ્યાજબી ગણી શકાય નહિ કુટુબાદિક માટે કરાતા કાર્યોમા પણ જ્યારે કુટુબ ક્ષણ લોગવવામા સામેલ થતુ નથી, ત્યારે ખૂદ પોતાના જ ગરીબ, ઈદ્રિયો કે માનસિક વિકારોને આધીન થઈને કગતા પાપના ક્ષણમા કુટુબ ડેવી રીતે ભાગીદાર વધાવું ? અને જ્યારે કુટુબને માટે જે પોતાને માટે કરાતા પાપોનું ક્ષણ લોગવતી વખતે કુટુબ ભાગીદાર થતુ નથી, તો પછી તેવા કુટુબના પ્રેમથી ઘેલા બનીને, પોતાના આત્માને ઈર્ષથી બચવાને માટે લેવા જોઈતા સ્ત્રાને લેતી વખત કુટુબનો બાધ આગળ કરવો, એ કોઈપણ પ્રકારે વિવેકી પુરુષને માટે લાયક છે, એમ કહે વાયજ નહિ આજકાલ તો ઝીપુત્રાદિ મખ્યામા ઘણા ઓછા હોય છે, તેટલામા પણ જો પ્રેમ અને મ્નેહને આડા લાવી વૈગમ્યમાર્ગને દૂર કરવામા આવે, તો પછી જે ચકવર્તિ મહારાજાઓને એક લાખ અને બાણ હજાર સ્ત્રીઓની મખ્યા હતી, યાવત ધન્યા અને શાહીભદ્રજી સરખા વ્યાપારીઓને પણ આઠ આઠ અને બત્રીસ બત્રીસ સ્ત્રીઓ હતી અને તેના પ્રમાણમા જ પુત્રપુત્રાદિકોની મખ્યા હતી, તો પછી તે તે ચકવર્તિઓ વિગેરેને તો વૈગમ્યમાર્ગને અર્થ કરવાનું બની શકેજ નહિ, પણ તેમ બન્યું નથી કિન્તુ ચકવર્તિ મહારાજાઓ વિગેરેએ સર્વ કુટુબનો ક્ષણ માત્રમા ત્યાગ કરીને, વૈગમ્યને માંગ જ સચરવાનું કર્યું છે એ ઉપરથી કોઈપણ વૈગમ્યવાસિત મનુષ્ય, સ્ત્રી અગર પુત્રાદિકના મમત્વમા નહિ લેપાતા આત્મ-જ્યાણના માર્ગમા સચરે, તેમા નવાઈ નથી

સરકારી કાયદો અને વ્યવહારનો અનુભવ પણ એમ જ કહે છે

આ અંગે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે-જે મનુષ્ય ચોરી કરે છે તેને સરકાર જ્યારે સજા આપે છે, ત્યારે ફક્ત તેના ગુન્હાનો જ વિચાર કરે છે ગુન્હેગારની સ્ત્રી કે પુત્રાદિકના વિચારો આડે લાવીને સરકાર કદિ પણ ગુન્હેગારને બચાવી દેતી જ નથી તેવી જ રીતે જે મનુષ્યે કોઈનું ખૂન કર્યું હોય છે, તેને ફાંસીની સજા કરતી વખતે કૌટુંબિક વિચારોને મરકાર આડે લાવતી નથી એટલું જ નહિ પણ કાળાપાણીને લાયક ગુન્હો કરનાર મનુષ્યને કાળાપાણીની સજા કરવામાં આવે, તે વખતે કદાચ તે ગુન્હેગાર ગુન્હાના આગલા દિવને જ પરણેલો હોય અગર તેને ઘરે પહેલે જ દિવસે પુત્ર કે પુત્રીનો જન્મ થયો હોય, તો પણ સરકાર તે નવા લગ્નને કે નવા ઉત્પન્ન થયેલા બાળકને વિચારીને ગુન્હેગારને સજાની મુખત કરતી નથી એટલે કે-દરેક મનુષ્યને આત્માની અપેક્ષાએ અથવા તો વ્યવહારની અપેક્ષાએ પોતાના કરેલા તુકશાન પોતાને જ લોગવવાના નહીં છે, તો પછી પોતાના આત્માનું ક'યાણું કરવાને માટે દીક્ષા લેતી વખતે તે સખધીઓનો વિચાર કરવો, એ કેમ યોગ્ય ગણાય ? વળી યાદ રાખવાનું છે કે-જે પ્રેમ અને સ્નેહને ધર્મ રોકવા માટે આડા લાવવામાં આવે છે, તે જ પ્રેમ અને સ્નેહને દુનિયાદાગીમાં કોઈપણ રીતે આડા લાવવામાં આવતા નથી, જેમકે-વ્યવહારમાં રહેલા લોકો પોતાનું લહેણું વસુલ કરતા કે લેણદારને ઘરે જાતી લઈ જતા તેના સ્ત્રી કે પુત્રપુત્રાદિકના વિચાર કરે છે ખરા કે જે મનુષ્યોને પોતે નોકર રાખે છે, તેના પગારનો આધાર

તેની કાર્ય કરવાની શક્તિ ઉપર જ રાજે છે, પરન્તુ તે પરિણીત છે કે અપરિણીત, સત્તાનવાળો છે કે નિ સત્તાન, તેનો વિચાર કોઈ કરતું નથી ! અપરિણીત અને નિ સત્તાન હોવા છતાં પણ કાર્યમાં જો હુશિયાર હોય છે, તો તેને વધારે પગાર આપવામાં આવે છે અને જો કાર્યમાં ગાફીલ હોય છે, તો તે ચાલુ તો પરણેલો હોય કે કુવારો હોય, આલ્સબચ્ચાવાળો હોય કે નિ સત્તાન હોય, તો પણ તેની નોકરી તો તેના કાર્યની આવડતના પ્રમાણમાં જ તેને મળે છે આ ઉપરથી દુનિયાદારીની દ્રવ્ય દયા કરવામાં, કે ત્યાં માત્ર લોભને જરા સંકોચવો પડે છે, ત્યાં પણ વ્યવહારિક લોભે તેના સ્ત્રી કે પુત્રાદિકનો વિચાર પ્રધાનપણે લાવતા નથી, તો પછી પોતાના આત્માના કસ્ટ્યાણુ કરવા રૂપ લાવ દયા જેવા ઉત્તમોત્તમ કાર્ય માટે તૈયાર થયેલો મનુષ્ય દીક્ષા લેવાના કાર્યમાં સ્ત્રી અને પુત્રાદિકના વિચારોને પ્રધાનપદ આપે, તે તો મલવે જ કેમ ?

કથો ઉપદેશ આપે તો જ નાપુપણ દહે ?

જો કે-દીક્ષા ગ્રહણ કરનારના મનમાં પોતાના સ્ત્રી કે પુત્રાદિક ઉપર ગાઢ પ્રેમ અને મ્નેહ હોય અને તેથી તે મનુષ્ય દીક્ષા લેવા તૈયાર ન થાય તે જનવાજોગ છે, અને એવી રીતે માતાપિતા કે સ્ત્રીપુત્રના મોહમાં બધાઈને રહેલા ઘણા જીવો દીક્ષા લેતા અટકી ગયા છે, એ વાત શાસ્ત્રોને માલજનારાઓથી અજાણી નથી, પરન્તુ માર્ગના ઉપદેશક મહાત્માઓનો ઉપદેશ ઝોઈ દિવસ પણ એવો હોય નહિ કે-‘ દીક્ષા લેનારથી પુરાણ પરિણીત સ્ત્રીને જ ઝેડી



શકાય અને નવપગ્નિત સ્ત્રીને છોડી શકાય જ નહિ અથવા  
 તો પુખ્ત ઉમ્મરનો પુત્ર હોય તો જ દીક્ષા લઈ શકાય પણ  
 કાળી ઉમ્મરનો પુત્ર હોય તો તે પુખ્ત ઉમ્મરનો ન  
 થાય ત્યાં મુખી દીક્ષા લઈ શકાય નહિ અથવા  
 તો માતાપિતા ન હોય તો જ દીક્ષા લઈ શકાય અને  
 માતાપિતા હોય તો દીક્ષા ન લઈ શકાય અથવા તો માતા  
 પિતા મૃત આપે તો જ દીક્ષા લઈ શકાય !' ઢેમકે-સસારથી  
 ઉદ્ધવિગ્ન થયેલા અને આત્મન્યાય માટે દીક્ષાને  
 પાલન કરનારા મહાત્માઓ તો સસારને દાવાનળ  
 સમાન મહાદુષ્ટાદયી જ માને છે, નેથી એમ જ જણાવે કે-  
 સ્ત્રી તથા પુત્ર વિગેરે બધનરૂપ અને પરાભવનું આન જ છે  
 કુટુંબી લેણી કેવળ આર્થપરાયણ હોવા સાથે કયાણના માર્ગમાં  
 બેડીરૂપ છે, અને પાછે ઈદ્રિયોના નિપયો હજારહજાર વિષ કરતા  
 પણ બધકર પરિણામને દેવાવાળા છે, એ જ વાત ત્યાગીઓના  
 મુખથી નીમળવી શક્ય છે અને તેથી જેમ કોઈ મનુષ્ય  
 બળતા ધરમાં સુતેલો હોય અને તે જ વળતે બગૃત થાય  
 તે જ વળત તે પોતે પોતાના બચાવ માટે જની શકે તેટલો  
 પ્રયત્ન કરે, જો કે-તે જ ધરમાં સુતેલા પોતાના સ્ત્રીપુત્ર વિગેરેને  
 બચાવવાની ધારણા રાખે, તો પણ જો તે સ્ત્રીપુત્ર વિગેરે કોઈક  
 તેવા મજેગોને અગે અગ્નિથી બળી શકે તેમ ન હોય, તેથી તે  
 ધરનો માલિક પોતાના દેહને કાઈ અગ્નિમાં ઝપડાવે નહિ,  
 તેવી જ રીતે તે સસારરૂપી દાવાનળમાં સપડાએલો ભવ્ય  
 શવ જ્યાં સસારને દુષ્ટાદયીને દાવાનળ જેવો બાણ,  
 ત્યાં તે દાવાનળથી પોતાને બચાવવા માટે પોતે તૈયાર થાય,  
 તે વળતે સ્ત્રી-પુત્ર વિગેરે પણ જો સસારરૂપી દાવાનળથી

જગી શકે તેમ હોય, તો તેને માટે જરૂર મહાયકારક થાય, પણ તે સ્ત્રીપુત્રાદિ જે સસારરૂપી દાવાનળથી બચવા ન માગતા હોય અથવા તો જાણી-જોઈને તેમા અપલાવવા માગતા હોય, તો તેવા સ્ત્રીપુત્રાદિને માટે પોતાના આત્માને સસાર દાવાનળમા અપલાવવો ઉચિત છે, એમ તેટલો દિવસ માની શકે જ નહિ ! વળી જ્ઞાનીઓના વચનથી તે સંપૂર્ણ ગીતે માને છે કે-આ જીવે અનાદિ સસારમા પર્યટન કરતા જે જે જીવોની સાથે સ્ત્રી અને પુત્રાદિપણના સળધો ઝડ્યા છે, તે અગણિત છે તેને ગણવાને માટે કેવળજ્ઞાની મહારાજ પણ પોતાની આખી જીજ્ઞાસુધી પ્રયત્ન કરે, તો પણ ગઠિતમાન થતા નથી, તો આવી રીતે અનતી વખત મળે-ના તેમજ કેવળ દુર્ગતિના સાધનરૂપ એવા સ્ત્રીપુત્રાદિ ઉપરના મમત્વ ભાવ કેમ રાખે ? બ્યારે મમત્વ રાખવો પણ લાયક નથી, તો પછી તેની મમતાને માટે અનાદિ ભવચક્રમા રણકના ઢોધપણ ભવમા નહિ મળેલા એવા શુદ્ધ ચારિત્રરૂપી રત્નનો અનાદર કેમ થાય ? શાસ્ત્ર-શ્રદ્ધાવાળો ભવ્ય જીવ જરૂર માને છે કે-વૈરાગ્ય વાસનાએ સહિત ચારિત્ર પ્રાપ્ત થયું, એ અત્યન્ત દુર્લભ છે અને છતી સામગ્રી અને વિદ્યમાન શક્તિએ મોક્ષના પરમ સાધનરૂપ આ ચરિત્રને આદરવામા નહિ આવે તો ભવાતરે તેની પ્રાપ્તિ થવી, એ અગભવિત નહિ તો પણ મુશ્કેલ તો જરૂર છે, તો તેને મેળવવામા પ્રમાદી કેમ થાય ? અને સાધુ મહાત્માઓ પણ જે આવી ગીતનો ઉપદેશ ન આપે, તો તેઓ પોતે અગિકાર કરેલા માધુપણના તત્ત્વને શુભાવી બેને



પ્રાચીન કાળમા મહાત્મા મેઘકુમાર, રાજપુત્ર જમાલી,  
વિગેરે જ્યારે દીક્ષા લેવા તૈયાર થયા, ત્યારે તેમની માતાઓ  
પોતાના પુત્રોની દીક્ષા લેવાની વાત માલગીને મૂર્છાઓ પામી  
ગઈ હતી, જમીન ઉપર પછડાઈ ગઈ હતી અને અચેતન  
થઈ ગઈ હતી દામ્બીઓએ ચદન, જળ તથા વાયુ આદિનો  
ઉપચાર કરીને સચેત કરી, ત્યારે પણ તે માતાઓએ મખત  
વિશ્વાસ કર્યો હતો આટલું બધું થયા છતાં પણ તે વૈગમ્ય-  
વાસિત મહાત્માઓએ પોતાનો દીક્ષા લેવાનો વિચાર ઠાડી  
લીધો હતો નહિ વળી તે દીક્ષાભિલાષી મહાત્માઓના  
માતાપિતાઓએ દીક્ષાની ઉત્તરવાળા પોતાના પુત્રોને ધન,  
શ્રી, યુવાવસ્થા આદિ અનેક પ્રલોભનો દ્વારા લવચાવવા  
પ્રયત્નો કર્યા હતા દીક્ષામા આવતા પ્રતિકુળ ઉપમર્ગો વર્ણવી  
દીક્ષાની ભયક્રતા બતાવી હતી છતાં પણ ત્યારે તેઓએ  
કુટુંબના એક પણ વાંચને ગણ્યાર્થ હતું નહિ અને દીક્ષાના  
વિચારમા દ્રઢ રહી કુટુંબીઓની વગર ઈર્ષાએ પણ દીક્ષાઓ  
લીધી હતી અને કુટુંબીઓને દીક્ષાની અનુમતિ આપવી જ  
પડતી હતી

દીક્ષા લેનાર મનુષ્ય ઉપર તેમના કુટુંબીઓની માલીકી નથી

દીક્ષા લેનારના સસારી સબંધીઓ આ દ્રષ્ટાંતો ઉપર  
વિચાર કરી, વર્તમાનમા થાય છે તેમ, દીક્ષા લેનાર ઉપર  
બળાત્કાર અને અત્યાચારો ગુબ્બરવામા આપે છે તેને સર્વથા  
છોડી દે, તો કોઈપણ મનુષ્ય દીક્ષાની અભિલાષા થતા પોતાના  
કુટુંબની રજા લીધા સિવાય દીક્ષા લેવા તૈયાર થશે જ નહિ

સોળ વ. ઉપરનાને તેના માતાપિતાદેની રજા વિના પણ દીક્ષા  
દેવાનો નિષેધ નથી

દીક્ષા લેવા તૈયાર થયેલા આત્માઓ પૂર્વે સ્ત્રી આદિને પૂછીને જ દીક્ષા લેતા હતા, એ વાત પણ સત્ય નથી કોઈપણ શાસ્ત્રમા સોળ વર્ષથી અધિક ઉમ્મરવાળાને દીક્ષા દેનારે કુટુમ્બીઓની રજા લાવવા માટે જોડેલું નથી સોળ વર્ષથી અઠ્ઠરની ઉંમર હોય, અથવા તો આર્યમુહુર્તિસૂચિની પેઠે રોગ્યાતરના પુત્રને દીક્ષા આપવાનો પ્રસંગ હોય, તો તે વળતે અઠ્ઠાળે વસતી ( મંગલ ) ઝોડીને ચા'યા જવું પડે, વિગેરે ઠારણા માટે કુટુમ્બીઓની રજા મિવાય દીક્ષા ન આપવામા આવે, તો તે એક જુદી વાત છે તે મિવાય શાસ્ત્રમા કોઈપણ મ્થાને કુટુમ્બીઓની રજા ન હોવાથી—‘સોળ વર્ષ ઉપગતની વયવાળાને દીક્ષા ન દેવી’—એવી મનાઈ કરેલી નથી.

મુદ્દ નકપલદેવસ્વામીએ “સરતની આશા માનવી કે ન માનવી” —તેના જ માત્ર નિર્ણયને માટે અષ્ટાપદ પર્વત પર આવેલા પોતાના અઠાણ પુત્રોને મુચગડાગ સૂત્રના ખીજા અધ્યયનમા કહેલો ઉપદેશ આપી, ત્યાં ને ત્યાં જ દીક્ષા આપેલી છે.

યાવત્—સગવાન્ મહાવીર પ્રભુએ આશિષૂતી વિગેરે ભાઈઓની વિરૂદ્ધતા છતાં અને તેઓને પૃથ્વી વગર જ ગૌતમસ્વામી વિગેરેને દીક્ષા આપી છે,—એ વાત તો પ્રસિદ્ધ જ છે.

તે ઉપગત એ પણ જરૂર વિચારવા જેવી વાત છે કે—

પ્રાચીન ઝાળમા મહાત્મા મેઘકુમાર, રાજપુત્ર જમાલી,  
વિગેરે જ્યારે દીક્ષા લેવા તૈયાર વયા, ત્યારે તેમની માતાઓ  
પોતાના પુત્રોની દીક્ષા લેવાની વાત આલગીને મૂર્છાઓ પામી  
ગઈ હતી, જમીન ઉપર પછડાઈ ગઈ હતી અને અચેતન  
થઈ ગઈ હતી દામીઓએ વહન, જળ તથા વાયુ આદિનો  
ઉપચાર કરીને અચેત કરી, ત્યારે પણ તે માતાઓએ મળત  
વિલાપ કર્યો હતો આટલું બધું થયા છતાં પણ તે વગચ-  
વામિત મહાત્માઓએ પોતાનો દીક્ષા લેવાનો વિચાર છોડી  
દીધો હતો નહિ વળી તે દીક્ષાભિલાષી મહાત્માઓના  
માતાપિતાઓએ દીક્ષાની ઉત્તરવાળા પોતાના પુત્રોને ધન,  
શ્રી, સુવાવઝ્યા આદિ અનેક પ્રલોભનો ઠારા લલચાવવા  
પ્રયત્નો કર્યા હતા દીક્ષામા આવતા પ્રતિજ્ઞ ઉપમર્ગો વર્ણવી  
દીક્ષાની ભયકળ્તા બતાવી હતી જતાં પણ ત્યારે તેઓએ  
કુટુંબના એક પણ વાડ્યને ગણકાર્યું હતું નહિ અને દીક્ષાના  
વિચારમા દ્રઢ રહી કુટુંબીઓની વગર ઈચ્છાએ પણ દીક્ષાઓ  
લીધી હતી અને કુટુંબીઓને દીક્ષાની અનુમતિ આપવી જ  
પડતી હતી

દીક્ષા લેનાર મનુષ્ય ઉપર તેમના કુટુંબીઓની માત્રીકી નયી

દીક્ષા લેનારના સસાગી મજાધીઓ આ દ્રષ્ટાંતો ઉપર  
વિચાર કરી, વર્તમાનમા થાય છે તેમ, દીક્ષા લેનાર ઉપર  
બળાત્કાર અને અત્યાચારો ગુન્હારવામા આવે છે તેને મર્વથા  
છોડી દે, તો યોઈપણ મનુષ્ય દીક્ષાની અભિલાષા થતા પોતાના  
કુટુંબની રબ લીધા સિવાય દીક્ષા લેવા તૈયાર થશે જ નહિ

ઢેટવાકોની એવી માન્યતા છે કે—

“ દીક્ષા લેનાર મનુષ્ય ઉપર તેના કુટુંબીઓની માનીદ્રી છે અને તેથી તેના કુટુંબીઓને, પોતાની માલીદ્રીની ચીજ ઉપર ચાહે તેવી પ્રવૃત્તિ કરવાને હક્ક છે, અને તેવી પ્રવૃત્તિને અયોગ્ય કહી શકાય નહિ ”

\*

આમ કહેનારાઓએ સમજવું જોઈએ કે—વર્તમાનપત્રોમા તેમજ આપણા અનુભવમા આવતા પ્રસંગોથી આપણે જાણીએ છીએ કે—લીલ અને કોળી જેવી કઠોર જાતિઓ પણ પોલીસ ના મારને લીધે જુઠા પણ ગુન્હાઓ કરવા કરે છે જ્યારે તેવી ગમાર જાત પણ મારથી ડરે છે, તો પછી ઉચ્ચ જાતિનો મનુષ્ય કુટુંબીઓના લયકર બળાત્કાર અને અત્યાચારને લીધે વૈરાગ્યમાર્ગથી વિમુખ્ત બની જાય, તો નવાઈ જેવું નથી આ સ્થળે યાદ ગણવું કે—‘દીક્ષા લેવાની ઉત્ક્રાંધાળો મનુષ્ય કુટુંબની મમતિ લેવા નારાજ હોય છે અથવા તો તેને કુટુંબીઓની રજા લેવાની જરૂર જ નથી એવું સાધુઓ ગીખવે છે’—આવી વાતોમા એકે અશ્વ પણુ સત્ય નથી ઉવડું સાધુઓ તો કુટુંબીઓની રજા સાથે દીક્ષા યાય તો ઘણું જ સારું, એમ જ માને છે અને તેમ થવાથી શાસનની ઉન્નતિ થવા સાથે કલેશરહિતપણે દીક્ષા અને એજ ઉત્તમ છે, એમ કહે ॥ તે છતાં પણ દીક્ષાની અભિવાધાળો માણુમ પોતાના કુટુંબની બળાત્કારની રીતિને જાણતો હોનાથી અથવા તો તેઓની ધાર્મિક પરિવૃત્તિની મદદતાનો તેને પુરેપુરો ખ્યાન

હોવાથી, તે કુટુંબીઓની રજા લીધા સિવાય જ દીક્ષા લેવાને તૈયાર થાય છે

‘જમને દેવાય પણ જતિને ન દેવાય’-એ કથન મૂઠ મનુષ્યોનું છે

વળી એ પણ યાદ રાખવાનું છે કે-અજ્ઞાન લોકોએ પ્રચલિત કરેલી કહેવત ‘જમને દેવાય પણ જતિને નહિ’ -એ પણ દીક્ષા લેનારની ધ્યાન ખેંચાર હોતી નથી ‘જમને દેવાય પણ જતિને નહિ’-એ કહેવતની અસર પોતાના કુટુંબીઓ ઉપર પણ થએલી છે, એમ એ સમજતો હોય છે “આ લોકો જમને દેવાને માટે તૈયાર થશે, પણ સસાગથી પાર વિતારનાર શુદ્ધમહારાજ રૂપી જતિ (સાધુ)ને દેવાને માટે કદાપિ કાળે તૈયાર થશે જ નહિ”-એમ તેને ખાતરી હોવાથી તે દીક્ષા લેનારો પોતાના કુટુંબીજનોની રજા લેવા તૈયાર થતો નથી

કદાચ એમ કહેવામા આવે કે-

“દીક્ષાની અભિલાષાવાળો કુટુંબની રજા લેવાની ઇચ્છા છતાં પણ તેમનાથી કદીને રજા લેવા પ્રયત્ન જ ન કરે, તો માધુમહાત્માઓએ તેવાઓને દીક્ષા આપવી નહિ”

•

એના ઉત્તરમા એટલું જ બાણુ બોલે કે-જ્યારે કુટુંબી લોકો દીક્ષા લેનારની પરિણતિને બળાત્કારથી જ દાખી દેવા અને તેને મર્વ પ્રકારે હેરાન જ કરવા માગતા હોય, તો તેવા બળાત્કાર અને બેરબુલમના સંકટમા પાડવાની મલાહ માધુ મહાત્માઓ મવર કે નિર્જરાના કથા વત્તવને ઉદ્દેશીને



શિષ્યનિષ્ઠેટિકા ( શિષ્ય ચોરી ) દોષ પણ માતાપિતાની

રજને અગે જ છે

સોળ વર્ષની ઉંમર સુધીના બાળકોની માલીકી તેમના માતાપિતાની છે, એમ ગણીને શાસ્ત્રકારો પણ તેવા બાળકને તેઓની રજ સિવાય દીક્ષા અપાય, તો દીક્ષા આપનારને “ શિષ્યનિષ્ઠેટિકા ” ( શિષ્યની ચોરી ) નો દોષ લાગે એમ જણાવે છે પણ નવા જમાના પ્રમાણે જો સ્ત્રીની રજ લેવાની જરૂર શાસ્ત્રકારોએ સ્વીકારી હોત, તો આંદે તેટલી ઉંમર થઈ હોત તો પણ ‘ શિષ્યનિષ્ઠેટિકા ’ દોષ ખસત નહિ દીક્ષા લેવામા સ્ત્રીની રજ લેવી જરૂરી હોત, તો બધાને રજ મળત જ એમ નિયમ ન હોવાથી, સ્ત્રીને અગે પણ જીવન પર્યંત ‘ શિષ્યનિષ્ઠેટિકા ’ નામનો દોષ લાગુ રહેત, પણ શાસ્ત્રકારોએ તે દોષ સોળ વર્ષથી અધિક ઉંમરવાળાઓને માટે માન્યો નથી તેજ વાત બતાવી આપે છે કે—સોળ વર્ષથી અધિક ઉંમર વાળાની દીક્ષાને માટે માત્ર પિતા અગર સ્ત્રીની રજ હોવી જ જોઈએ, એવો નિયમ નથી થી મહાવીરદેવના શાસનમા પહેલ વહેલી “ શિષ્યની ચોરી ” સોળ વર્ષથી ઓછી ઉંમરવાળા આર્યગણિત સૂત્રિજીને તેના માતાપિતાની રજ સિવાય અન્યત્ર લઈ જઈને જે દીક્ષા આપવામા આવી, તેને ગણવામા આવી છે જો સ્ત્રીની રજ સિવાય અપાયેલી દીક્ષાને શિષ્યનિષ્ઠેટિકાનો દોષ લાગુ પડતો હોત, તો આર્યરક્ષિતમૂર્તિજી કરતા ઘણા જ પહેલા કાગમા થયેલા શય્યસવમૂરિજીને તેમના ગુરૂ મિએ જે દીક્ષા આપેલી, તેને ગણવામા આવત

યજ્ઞમા પ્રવર્તેલા શાસ્ત્રલક્ષ્યસૂરિજીને પ્રતિબોધ પમાડીને પ્ર-  
લવસ્ત્રાભિષેકે લ્યારે દીક્ષા આપી, ત્યારે શાસ્ત્રલક્ષ્યસૂરિની  
શ્રી ગર્ભાવસ્થામા હતી તેવી અવસ્થામા પોતાનો ( રજ  
સિવાય ) ત્યાગ કર્યો, તેથી વર્ષો સુધી તેના અત ડરણુમાથી  
રોષ ગયો નહિ. અને લ્યારે ‘મનક’ નામના પુત્રનો જન્મ  
લઈને તે આઠ વર્ષનો થયો, ત્યારે ‘ પોતાના પિતા કયા છે ? ’  
—એ પ્રશ્નના ઉત્તરમા તેણીએ કહ્યું કે— ‘ તાગ બાપને પાપા-  
દીઓએ ધૂર્તતાથી દીક્ષા આપી દીધી છે ’—આવો અપદ  
ઉત્તરે શ્રીમાન્ હેમચંદ્રસૂરિજી પરિચિદ પર્વમા જણાવે છે

તે ઉપરાંત શાસ્ત્રલક્ષ્યસૂરિજીના આખા કુટુંબે પણ  
પુત્રરહિત તરૂણ સીને ડાડયાનો અત્યંત કૃપાત ઈર્ષ્યો હતો  
શ્રી કે કુટુંબની રજ વગર અને તેઓનો કૃપાત છતા શ્રી  
શાસ્ત્રલક્ષ્યસૂરિજીની દીક્ષાને શિષ્યનિષ્કેટિકા તરીકે શાસ્ત્રકાળેએ  
ગણી નથી

વળી માબાપની રજ વગર પણ જો મોળ વર્ષની ઉંમર  
થયા પછી—‘ શિષ્યનિષ્કેટિકા ’ ગણવામા આવે, તો પહેલી  
નિષ્કેટિકા ભગવાન્ મહાવીરદેવને હાથે જ થયેલી ગણાવી  
જોઈએ કાળુ કે—ગૌતમસ્વામી વિગેરે ગણધરોને ભગવાન્  
મહાવીરદેવે કુટુંબની રજ સિવાય જ દીક્ષા આપી, તેવાત જોન  
માત્રમા પ્રસિદ્ધ જ છે અને તેમા પણ અગીઆગમા પ્રભાસ  
ગણધર, કે જેઓની ઉંમર દીક્ષાને વખતે મોળ વર્ષની જ હતી,  
તેઓને પણ તેમના માતાપિતાની રજ સિવાય દીક્ષા આ-  
પવામા આવી હતી, પણ તે દીક્ષાને શિષ્યનિષ્કેટિકા નામનો  
રોષ કહ્યો નથી પણ આર્યરક્ષિતમૂર્ગિજીનો દીક્ષાને જ

પહેલી ' ગિબ્યની ચોરી ' તરીકે જણાવ્યા આવેલ છે. આર્ય-ક્ષિતસૂરિ, કે જેઓના કુટુંબને રાજા સાથે પુરોહિત-પણાનો સબંધ હતો, તેઓ એળ વર્ષની અદગ્ની ઉમરમાં ચાદ વિધાના પારગામી થયા અને રાજાએ તેમનું સન્માન કર્યું. એળ વર્ષ કરતાં ચોથી ઉમરમાં તેમણે પુનઃઆર્ય પામે માબાપની રજા વિના તેઓ દીક્ષિત થયા, તેથી તેને શિષ્યની પહેલી ચોરી ગણવામાં આવી.

વાચકોએ એ પણ યાદ રાખવાનું છે કે—નમી રાજા, કે જેઓ પ્રત્યેકબુદ્ધ હતા, તેઓની દીક્ષા વખતે અત્યંત પુરમાં તેમજ આખી મીથીક્ષાનગરીમાં ઘેરઘેર રોવાકુટવા વિગેરે નો આક્રંદવાળા ભયકર શબ્દો થયા હતા. આ વાત શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં ઇંદ્રમહારાજાએ સ્પષ્ટપણે જણાવી છે. તે પછી સ્ત્રી પતિની પાછળ દીક્ષા લેવા તૈયાર ન થાય અને કંકળાટ કરે, એટલા માત્રથી જ દીક્ષાના અભિલાષીઓએ દીક્ષા લેવી નહિ, કે સાધુ મહાત્માઓએ તેવાઓને દીક્ષા આપવી નહિ,—એ કથન ન્યાયયુક્ત કેમ કહેવાય ?

દીક્ષા લેનાર પાછળ રૂબે-કુટે, તેણે પાપ દીક્ષા લેનારને લાગે નહિ

કેટલાક લોકોની એવી માન્યતા છે કે—

■ સ્ત્રીઓ દીક્ષા લેનારની પાછળ કંકળાટ કરે, તે તેનો દોષ તે દીક્ષા લેનારને લાગે ”

\*

તે લોકોનું આ જ્ઞાન તત્ત્વની અણુસમજને લીધે આવવા તો શ્રદ્ધાસ્પદિતપણાને લીધે જ છે જેન શાસ્ત્રને માન-

નારો કોઈ દિવસ પણ એવી કટપના ન કરે કે—મોહમા  
મુંઝાએલા પ્રાણીઓના કલેશથી વૈરાગ્યવાસિત થએલા ત્યાગી  
પુરૂષને ઈર્મનું બંધન થાય અને તેમ જો માનીએ તો કોઈ  
પુરૂષ અત અવશ્યાએ મપૂર્ણ આરાધના કરીને કાળ કરે  
અને પાછળ કુટુમ્બીઓ તે મરનારને અજો છાતી કુટે, માથા  
ફેડે, ઈત્યાદિ કલેશ કરે, તો તેથી આરાધના કરીને મરણ  
પામેલા મનુષ્યની પણ દુર્ગતિ થવી જોઈએ, પણ તેમ તો  
છે નહિ આપણે જાણીએ છીએ કે—દરેક તીર્થંકરના કાલધર્મ  
વખતે ઇદ્રાદિકો અને ગણધરો વિગેરે ગોઠ કરે છે, તો શુ  
સિદ્ધ થનાર તીર્થંકરના જીવોને તે પાછળ રહેલાના કલેશને  
હીધે કર્મનો બંધ થાય ખરો? નહિ જ! જેમ સિદ્ધ થનારા  
તીર્થંકરોના જીવો પાછળ રહેલાના કલેશને હીધે કર્મથી  
બંધાતા નથી, તેમ મરણ પાછળ તેના કુટુમ્બનો અત્યંત  
કલેશ છતા પણ, તે મરવને વિવેકપૂર્વક વોસીરાવીને મગ્ના  
આત્માને ઈચ્છિત માત્ર પણ ઈર્મબંધન ન થાય, કારણ કે—  
મરનારે તે કુટુમ્બને વોસરાવ્યું છે જેવી રીતે મરનારે  
વોસરાવીને છોડેલા કુટુમ્બના તીવ્ર કલેશથી પણ મગ્નારને  
કર્મબંધ થતો નથી, તેવી જ રીતે દીક્ષિત થનારની પાછળ  
તેના કુટુમ્બીઓ આહિ તેટલો કલેશ કરે, છતા તેનો કર્મબંધ  
દીક્ષા લેનારને માથે છે જ નહિ પરંતુ તે કુટુમ્બીઓનો વિલાપ,  
શોક, આક્રંદ, દુઃખ કે અકૃત્યનું એવન વિગેરે બધો દોષ  
કરનારને માથે જ છે તેનો એક અંશ પણ દીક્ષા લેનારને  
લાગતો નથી, એમ હારસદ્રસૂરિ ‘પચવન્તુ’ અથવા  
અપ્રપણે જણાવે છે તેઓ જણાવે છે કે—‘દીક્ષા લેનારે

( દીક્ષાર્થી છોએ ) સર્વની અપ્રીતિ વર્જવી જોઈએ અને તે વર્જવી અશક્ય હાગે, તો પોતાનો અશુભોદય (પાપોદય) છે, એ વિગેરેનું ચિંતન કરીને પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરવું જોઈએ

સ્ત્રીના ભરણપોષણનો બદોબસ્ત કરવાનું કહેનારાઓ સ્ત્રીની દયાને લીધે પ્રેરાયેલા નથી

વળી ડેટલાક એમ પણ કહેવાને તૈયાર થાય છે કે-

" સ્ત્રીના ભરણપોષણનો બદોબસ્ત કર્યો ન હોય, તો તે સ્ત્રીના ધણીથી દીક્ષા લઈ શકાય નહિ "

\*

આવી રીતે કહેનારા શુ સ્ત્રીની દયાને લીધે દોરાએવા છે ? જો તેઓ સ્ત્રીની દયાને લીધે જ દોરાએલા હોય, તો તેઓએ દીક્ષા લેનારાઓની સ્ત્રીઓ માટે ભરણપોષણનો બદોબસ્ત કરવા તૈયાર થવું જોઈએ, પણ તેમ તો કરતા નથી તેથી માનવું પડે છે કે-એઓ સ્ત્રીની દયાને નામે માત્ર દીક્ષાનો જ અટકાવ કરવા માગે છે તેઓએ વિચારવાનું છે કે-દીક્ષા લેનાર તો કદાચ સ્ત્રીનો બદોબસ્ત કરે, પણ તેવી ઉમંગી મરણ પામનારો મનુષ્ય સ્ત્રીનો બદોબસ્ત કર્યા સિવાય મરણ પામે, તો તેના મૃત્યુને અટકાવવા માટે કંઈ પ્રયત્ન કર્યો ■ ખરો ? અથવા તો તેવી રીતે મરણ પામે લાની વિધવાઓના પોષણને માટે કંઈપણ ફક્ત એકદુ કંઈ છે ખરું ? જો કે-દીક્ષા લેનારાઓ ઘણા જ ઝોછા હોય છે અને તેમા ૫૧ જેની સ્ત્રીને અંગે પાછળ ભરણપોષણનો બદોબસ્ત ન હોય એવા તો કેમકે જ હોય છે, પરંતુ જે સ્ત્રીને

કોઈપણ જાતનો ભરણપોષણનો આધાર ન હોય એવી બાલિકા, યુવતી કે વૃદ્ધા વિધવાઓ હજારોની સંખ્યામાં રહેલી છે, તો દીક્ષિત થનારની સ્ત્રીની દયા ચિંતવનારાઓને તેવી સ્ત્રીઓ તરફ કેમ દયા નથી આવતી ? બધા સુધી આવી હજારો સ્ત્રીઓના ભરણપોષણને માટે જેઓને દયા આવતી નથી, અથવા તે બાબતમાં કંઈપણ વ્યવહારિક પગલું ભરતા નથી, ત્યાં સુધી તેઓ માત્ર ગણીગાઠી સ્ત્રીઓના નામે દીક્ષા જેવા પરમપવિત્ર કાર્યને અટકાવવા જાય, તો માનવુ જોઈએ કે-તે કેવળ તેઓના અત કરણમાં ગ્રહેલી દીક્ષાની વિરૂદ્ધતાને જ સૂચવે છે સીધી રીતે એ દેખનારને માલૂમ પડશે કે-પતિ દીક્ષા લેવા તૈયાર થાય, તો તેને રોકવા માટેનો એક શબ્દ ઠહેવો, તે કુળવતી સ્ત્રીઓને લાયક નથી અને તેથી જ દીક્ષાની અભિલાષાવાળાઓની સ્ત્રીઓએ દીક્ષાને માટે ઉત્તેજક વાક્યો કહેલા હોય તેમ તો શાઓમાં સ્થાને સ્થાને આવે છે, પણ કોઈપણ સ્થાને કુળવતી સ્ત્રી પોતાના વિષયસુખની ખાતર ભરથારની પવિત્ર ઈચ્છાને મારી નાખે, અગર તેવી ઈચ્છા સિદ્ધ કરવામાં આડી આવે, એમ આવતું નથી અને તેથી જ આર્દ્રકુમારની સ્ત્રી આર્દ્રકુમારને દીક્ષાના રોકાણ માટે કંઈપણ કહી શકી નહિ, પણ માત્ર બાળકના મોઢાથી વ્યગ ગીતિએ બોલાવવા પેટીયાનો પ્રયત્ન કર્યો આ બનાવ સાડી ચોલીનો વર્ષ પહેલા બનેલો છે

આર્દ્રકુમારના મગગ પામે દેવતાએ વર્ષાવેલ દ્રવ્યની વૃષ્ટિનું પુષ્કળ ધન હતું તેને એકની એક પુત્રી હોવાથી ખાર વર્ષ સુધા ભિક્ષુકોને માટે દાનશાળા ચલાવી હતી તેવી આર્દ્રકુમારની સ્ત્રી જ્યારે પતિ દીક્ષા લેવા તૈયાર થાય છે,

( દીક્ષાર્થી જીવોએ ) મર્વની અપ્રીતિ વર્જવી જોઈએ અને તે વર્જવી અશક્ય લાગે, તો પોતાનો અગ્રુભોદય (પાપોદય) છે, એ વિગેરેનું ચિંતન કરીને પોતાના આત્માનું કદ્યાણ કરવું જોઈએ

સ્ત્રીના ભરણપોષણનો બદોબસ્ત કરવાનું કહેનારાઓ સ્ત્રીની ક્યાને લીધે પ્રેરાયેલા નથી

વર્જી કેટલાક એમ પણ જહેવાને તૈયાર થાય છે કે-

“ સ્ત્રીના ભરણપોષણનો બદોબસ્ત કર્યો ન હોય, તો તે સ્ત્રીના ધણીથી દીક્ષા લઈ શકાય નહિ ”

\*

આવી રીતે કહેનારા શુ સ્ત્રીની ક્યાને લીધે દોરાએવા છે ? જો તેઓ સ્ત્રીની ક્યાને લીધે જ દોરાએલા હોય, તો તેઓએ દીક્ષા લેનારાઓની સ્ત્રીઓ માટે ભરણપોષણનો બદોબસ્ત કરવા તૈયાર થવું જોઈએ, પણ તેમ તો કરતા નથી તેથી માનવું પડે છે કે-એઓ સ્ત્રીની ક્યાને નામે માત્ર દીક્ષાનો જ અટકાવ કરવા માગે છે તેઓએ વિચારવાનું છે કે-દીક્ષા લેનાર તો જ્ઞાત્ય સ્ત્રીનો બદોબસ્ત વરે, પણ તેવી ઉંમરમા મરણ પામનારો મનુષ્ય સ્ત્રીનો બદોબસ્ત કર્યા સિવાય મરણ પામે, તો તેના મૃત્યુને અટકાવવા માટે જ પ્રયત્ન કર્યો કે ખરો ? અથવા તો તેવી રીતે મરણ પામે લાની વિધવાઓના પોષણને માટે કઈપણ કંડ એકંદુ કર્યું છે ખરું ? જો કે-દીક્ષા લેનારાઓ ધણા જ જોછા હોય કે અને તેમા પણ જેની સ્ત્રીને અગે પાછળ ભરણપોષણનો બદોબસ્ત ન હોય એવા તો ડોષક જ હોય છે, પરંતુ જે સ્ત્રીને

સારી હોય છે તેના પુત્રને અગે તો, ચહાય તો તે દીક્ષા લેવા તો મને જાય, તો પણ તે પતિવિરહીણી શ્રીનુ પાલન કરવાનું તે કુટુંબને કઠિન નથી હોતું પણ જ્યારે તે ગૃહસ્થની મિત્રિ સાગી નથી હોતી, ત્યારે તેવા સમયે તેની પુત્રવધૂના નિર્વાહની અડચણ રહે છે માટે જો ઉપગ્ર મુજબનો ઠરાવ કરવામા આવે અને તે રકમ લેવાનો અધિકાર સ્ત્રીના જીવન મુધી તેના પતિને મોપવામા ન આવે, તો તે સ્ત્રીને પોતાના ભરણપોષણ માટે જીજ્ઞાસુ આધાર જોગવો પડે નહિ માટે જેઓને તે પગિણીત સ્ત્રીની દયા મનમા હોય, તેઓથી કદાચ કંઈ ન બને તો પણ, તેઓએ રકમ નિયત કર્યા સિવાય થતા લગ્નો અટકાવવા તો પ્રયત્ન કરવા જ જોઈએ અને તેમ કરવામા આવે તો તેના પતિનું દીક્ષિતપણું કે મૃત્યુ, ઈર્ષપણુ થાય તો પણ નિર્વાહના સાધન વગરની તો બને જ નહિ. જો આ સત્ય હકીકત ઉપગ્ર વિચાર કરવામા આવશે, તો તે સ્ત્રીના નિર્વાહને જહાને દીક્ષા રોકવાનો વખત આવશે જ નહિ

જે સ્ત્રીઓના પતિઓ રતીમા જ બની જાય છે તેમને

કેમ અટકાવવામા આવતા નથી ?

સ્ત્રીઓના નિર્વાહનું જહાનુ આગળ ધરીને, દીક્ષા રોકવાને તૈયાર થનારજોએ, દીક્ષા લેનારની સ્ત્રીઓની દયાને માટે, તેની રકમ કોમ્પ પણ ન્યાતવાળો ઘાડી બેમે ત્યારે, તેને સન્ન કરવા માટે બદોબચ્ન કરવો જોઈએ, તેમજ તેવા દેવાળુ કાલનાગ મનુષ્યની મિત્રતામાથી તેવી પતિવિરહી સ્ત્રીઓને તેની આખી રકમ અપાવવાનું ઈ



નિર્વાહને લાયકની સપૂર્ણ રકમ સ્ત્રીને નામે અન્યત્ર જમે કરનારના જ લગ્ન થવાનું નિશ્ચિત થઈ જાય તો સ્ત્રીના નિર્વાહનો સવાલ રહેશે જ નહિ. વળી એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે-અતુલવી વૃદ્ધ પુરુષો લગ્નની વખતે જે રકમ સ્ત્રીને દેવાને જાધી આપતા હતા, તે ખર્ચના હિસાબની ચોગ્યતા ગણીને જ નક્કી કરતા હતા. વર્તમાન કાળમાં પણ જો તે સુજળ વર્તવામાં આવે, તો નિર્વાહની રકમને અગે હીક્ષા લેનારને રોકવાનો વખત આવે નહિ. પણ તેમ તો કરવામાં નથી આવતું તેથી એ સાળીત થાય છે કે-અન્યારના તોડો ફક્ત લગ્નને જ મોઢું કરવા માગે છે, કારણ કે-નિર્વાહને લાયક રકમ નહિ મૂકે તો પણ લગ્ન નહિ થવા દેવાનો ઠગવ કરતા નથી અથવા મૂકે તો જુજ રકમથી પણ તે સ્ત્રીના લવિધ્યના નિર્વાહનો સતોષ માની, લગ્નમાં સહાનુભૂતિ દાખવવામાં આવે છે ફક્ત હીક્ષાની વાત થાય ત્યારે લગ્ન વખતે આવેલી રકમ સ્ત્રીને સ્વાધીન હોય છતાં તેના ઠરતા કેઈ શુભી રકમ ત્રીજાને ત્યાં અપાવવા તૈયાર થાય વળી એમ પણ નથી કે-હીક્ષા ન લીધી હોય તો તેનો પતિ કમાણી જ કરે અને તે કમાણીથી સ્ત્રીનો નિર્વાહ થાય ઘણી સ્ત્રીઓના પતિ હયાત હોવા છતાં તે પતિ રજવા અસમર્થ હોવાથી, નિર્વાહના સાસા પડે છે વળી પરણ્યા પછી તે સ્ત્રી ડેટલી સુઠતે વિધવા થાય, તેનો પણ કંઈ નિયમ નથી હોતો તેથી પરણ્યા પછી દુક સુદતમાં જે સ્ત્રીઓ વૈધવ્યને પામે છે, તેઓની પણ ઢોહાડી દશા થાય છે સ્ત્રીના નિર્વાહને લાયકની પુરેપુરી રકમ અનગ મૂકી શકે તેવાની માથે જ જો લગ્ન કરવામાં આવે, તો ઉપરની સઘળી ટેલીઓનો અવ આવી જાય જે ગૃહસ્થને ત્યાં સ્થિતિ

માટે કરવામા નથી આવતો ? આ બધી હકીકતને ધ્યાનમા લેનાર મનુષ્યને જરૂર કબુલ કરવું પડશે કે-તેઓના અતઃકાળમા ઝીઝોની દયાનો અશ પશુ નથી હોતો, માત્ર દીક્ષા પ્રત્યેની અશ્વિ જ તેઓને ઘડખડાટ કગવે છે

કુદુબી જનોને રોતા અને કકળતા મુકીને જ મન્યામ

અણસ થાય, એ કાયદો છે ?

દીક્ષાનો વિરોધ ઝગ્ગારા—

(જ) ૧૮ વરસની અદરનાને નાની ઉમરના બહેને,  
(જા) ૨૫ વરસ લગલગનાને લગનનું તાજપાણુ છે  
એ બહેને, અને—

(જી) ૩૫ વરસ પછીનાને સ્ત્રીના નિર્વાહના બહેને,  
દીક્ષા અટકાવવા મથે છે, એટલું જ નહિ પણ તે  
ઉપરાત—

જે દીક્ષા લેનારની ઉમર પુખ્ત હોય, લગ્ન થયાને પણ વર્ષ થઈ ગયા હોય, અને ઘરમા સ્થિતિ પણ સારી હોવાથી સ્ત્રીના નિર્વાહની કાંઈ પણ અડચણ ન હોય, ત્યારે પણ આ દીક્ષાનો નિરોધ કરનારો સ્ત્રી કે બીજા કોઈ પણ કુદુબી જનતા કટપાતને આગળ કઢી, દીક્ષિતોને વગોવવા તેમજ તેઓની દીક્ષા શકવા માટે તૈયાર જ રહે છે

આથી સિદ્ધ થાય છે કે-તેઓની પ્રવૃત્તિનો અરો હૃદય ઝોઈપણ પ્રયત્ને સાધુસમ્માનો વિચ્છેદ કરવો એજ મ્પદ જણાઈ આવે છે, નહિ તો દીક્ષાની અનિવાર્યતાને મોહની ઘેલણ ન હોય, એ સ્વભાવિક છે

જોઈએ તે ઉપરાંત વર્ષા અમૃત દિવસોએ તેવી સ્ત્રીઓને સસ્તું અનાજ કે કાપડ મળે, સગ્તા ભાટે મકાન મળે, શાક, દૂધ ઇત્યાદિ મફત મળે, એવો તેણીઓની દયા થિત નાગઓએ અવશ્ય પ્રગથ કર્યો જોઈએ જ્યારે ઉપર જણાવેલી કોઈપણ રીતિ અગત્યાર ક્યારામા ન આવે, તો દીક્ષા લેનારા મનુષ્યની સ્ત્રીના નિર્વાહનું તો એક જ્ઞાનું જ છે, પણ ખરી રીતે તા દીક્ષા લેનારની દીક્ષા રોકવાનો જ ધરાદો છે, એમ ઠેમ ન જરૂરવાય ?

ખીજી વાત એ છે કે-ધર્મીના મૃત્યુથી પતિવિહીન બનેલી સ્ત્રીના નિર્વાહને માટે જો કોઈ સફળસ્થ તેવો બહોળસ્ત કરી આપે, તો તંની મુક્ત ઢો પ્રયત્ન કરવામા આવે છે, ( જો કે-સામાજિક દષ્ટિએ તેમા સ્વાર્થબાજી સર્વથા નથી હોતી એમ નથી ) પરંતુ જો કોઈ દીક્ષિત ધર્મેવાની પત્નીના નિર્વાહને માટે કોઈ મફળસ્થ પોતાના તરફથી કોઈપણ સાધન પૂરૂ પાડે, તો તે પૂરૂ પાડનારની પ્રશંસા તો ફર રહી, પણ તેની અને દીક્ષિત જનારની નિંદા કરવામા કોઈપણ ન્યૂનતા રાખવામા નથી આવતી આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે-નિર્વાહનું તો કેવળ જ્ઞાનું જ ધરવામા આવે છે, પણ ખરી રીતે તો હૃદયમા રહેલો દીક્ષાનો વિરોધ જ જલાઈ આવે છે જો તેમ ન હોય, તો સ્ત્રીઓના દાગી મા લગ્ને ઉઠાવી દેનાર, તથા સદ્ગાના બળગમા ગુમાની, દેનાર મનુ યને રોકવા માટે, કોઈપણ પ્રયત્ન મા માટે કરવામા આવતો નથી ? જે સ્ત્રી ઓના પતિઓ વ્યભિચારી અને રડીબાજ બની જાય છે, તેવાઓને અટકાવના કે શીક્ષ કરાવવા દ્રઢપણ પ્રગલ્ભ શા

છે આવી અપદ થાય છે કે-ત્યાગ કરનારાની પાછળના કુટુંબીજનોએ કરેલા શોકાદિ સાથે, ત્યાગ કરનારને કોઈપણ બતનો સબધ રહેતો નથી

ભાવદયાના સ્વરૂપને સમજનાર દીક્ષાનો ત્યાગ

કવ્વાનુ કહે જ નહિ

ખીલ એક વાત એ વિચારવાની છે કે-જૈન શાસ્ત્રકારો દ્રવ્ય દયા કરતા ભાવ દયાની કિંમત કોડો ગુણી વધારે આકે છે, અને તેથી જ દ્રવ્ય દયા કરતા એક સમયના સાધુપણાની કિંમત અમખ્યાત ગુણી છે, એમ જણાવે છે દ્રવ્ય દયાનું ફળ નિશ્ચિત હોતું નથી દ્રવ્ય દયાથી મોક્ષરૂપી ફળની પ્રાપ્તિ થાય અથવા ન પણ થાય ભાવ દયા તો નિશ્ચયથી સુક્ષિતને દેનારી જ છે સયમ, એ કેવળ ભાવદયા રૂપ જ છે સયમ લેવાને તે જ મનુષ્ય તૈયાર થાય છે, કે જે મનુષ્ય પોતાના આત્માને કર્મથી બધાએલો સમજે છે તે ઈર્ષના બધનો આત્મગુણોને આશ્ચર્યક્રિત કરીને રહ્યા છે અને એ કર્મ બધનોને તોડવાને માટે કોઈપણ ઉપાય હોય, તો તે શ્રી ત્રિનેશ્વરદેવે ફરમાવેલી પરમપવિત્ર ભાગવતી દીક્ષા છે, એમ એ માને છે અને તેથી જ તે દીક્ષાને અગિયાર કરવાને તૈયાર થાય છે આ ભાવ દયારૂપ દીક્ષાને અગિયાર કરતી વખતે દીક્ષા લેનારને દ્રવ્ય દયાને ગોણુ કવ્વાની જરૂર પડે, તો તે કોઈ પણ પ્રકારે અયોગ્ય ગણાય નહિ, તો પછી પોતાના મ્યાર્યને અગે, પોતાના જ મોહના ઉદયથી રૂદનાદિ કરનાર કુટુંબીજનોની દયાથી, દીક્ષા લેનાર પોતાના આત્માની ભાવ દયારૂપ પ્રમખ્યાને છોડવાને કેમ

તેઓના ઠહા મુજબ પ્રવૃત્તિ કરે નહિ બગવાન હગ્નિદ્ર-  
સુગ્નિ પચવત્તુ ગ્રન્થમા જણાવે છે કે—

‘જે મનુષ્ય મુકિતની અભિલાષાવાળો થઈને કુટુબી  
જનનો વિવંચી ત્યાગ કરે છે, તેના વિયોગથી હુ ખી વધને  
તેના કુટુબીજનો જે કંઈ પણ શોક, આક્રંદ કે વિલાપ  
આદિ કરે, અગર તે દીક્ષિતના જવાને લીધે તેની ત્રી કે  
બીજી ડોષ કુટુબીજન અકાર્ય પણ સેવે, તો તે સર્વમાથી  
એક પણ વસ્તુનો દોષ દીક્ષા લેનારને લાગતો નથી’

\*

જો એમ ન માનવામા આવે અને તે કર્મબધનનું  
નિમિત્ત દીક્ષા લેનાર મનુષ્યને ગણીને, તેને પણ કર્મબધન  
થાય એમ મનાય, તો આરાધના કરવા પૂર્વક સર્વ કુટુબીજનને  
વેાસિરાવીને મૃત્યુ પામનાગ મનુષ્યની પાછળ પણ કુટુબીજનો  
શોકાદિ કરે, તેનું કર્મબધન પણ તે મૃત્યુ પામનારને  
થવું જોઈએ, પણ શાસ્ત્રકારોએ એ વાત માન્ય કરી નથી  
શાસ્ત્રકારોએ તો એમ જણાવ્યું છે કે—આરાધના કરીને  
મરનારના કુટુબીજનો જે કંઈ શોકાદિ કરે, તેનો લેશ પણ  
કર્મબધ મરનારને છે જ નહિ તેવી જ રીતે જેમ આરાધના  
કરીને મરનાર મનુષ્ય પોતે નિર્મમ હોવાથી તેની પાછળના  
કુટુબીઓના કલેશથી બધાતો નથી, તેમ સસારથી વૈરાગ્ય  
પામી કેવળ આત્મક-ચાણની ઈચ્છાથી જે માણસ કુટુબીજનનો  
ત્યાગ કરે છે, તેને પાછળના કુટુબના કલેશનો કર્મબધ  
કોઈપણ રીતે લાગે નહિ જૈનશાસ્ત્રના મિદ્ધાન મૂળજ તો  
અન્યના કલેશથી અન્યને કર્મબધ થવાનું છે જ નહિ, તરણ  
કે-દરેક છોડે જુદા છે તેમજ તેઓના કર્મો પણ જુદા જુદા

‘ચારિત્રના પરિણામવાળાએ ગૃહસ્થાશ્રમમા રહીને સ્ત્રી-  
સમાગમથી દૂર ગહેવું’

\*

આ કથન કદાચ દેખાવમા સારૂ લાગતુ હોય,  
પણ પરિણામે તો અનિષ્ટ જ છે, કારણ કે-ચારિત્રના  
પરિણામવાળો મનુષ્ય ચારિત્રને અગિકાર ન કરે  
અને ચોવીએ કલાક દુનિયાદારીના સંનેગોમા રહે, છતા  
પોતાની પરિણતિને શુદ્ધ રીતે જાળવે, એ કેવળ અમલવિત  
જેવું જ છે કદાચ માનો કે-મનુષ્ય સસારમા રહીને પણ સ્ત્રી-  
સમાગમથી વિરક્ત જ ગહે, તો શુ તેના સ્ત્રી આદિ કુટુંબી  
જનો શોક કે આકન્ઠ નહિ કરે ? તો પછી તેઓના મત  
પ્રમાણે જ્યારે કુટુંબીજનના શોકથી દીક્ષા જેવી ઉચ્ચ  
વસ્તુ બંધ કરવા લાયક ગણાય, તો તે જ કુટુંબીજનના શોકા-  
દિકના કારણે ગમે તેવી ઉત્તમ પરિણતિવાળાને પણ સ્ત્રીનો  
સમાગમ બંધ કરવાને કહી શકાશે નહિ ! વળી જેઓ દીક્ષા  
લેનાની સ્ત્રી આદિના શોકાદિકથી ડરવાનું કહે છે, તેઓ  
જાણના એક વખતના સ્ત્રીસમાગમના હિસાબે, એક વર્ષમા  
બત્રીશ કોડ અને ચાલીસ લાખ ગર્ભજ મનુષ્યોની થતી  
હત્યાની ટેમ દરકાર કૃતા નથી ? મૈથુનના દરેક પ્રસંગે  
નવ લાખ ગર્ભજ મનુષ્યોની હાનિ ઉપરાત અમખ્યાત  
સમૃદ્ધિમ મનુષ્યોની અને બેઈદ્રિયાદિ જીવોની જે હિસા  
યાય છે, તેનો તો હિસાબ જ નથી જો મધ્યમ્ય  
દ્રષ્ટિએ આ વાત ઉપર વિચાર કરવામા આવે, તો દ્રવ્ય દયાની  
ચાહનાવાળા પણ દીક્ષાને રોકવા માટે ઢોઢપણુ દિવસ તૈયાર

તૈયાર થાય ? જે મનુષ્યો ભાવદયાના કૃષ્ણને નવી સમજતા, તેઓ ભાવ દયારૂપ પ્રત્યક્ષાને છોડવા કે છોડાવવા ભવે તૈયાર થાય, પરંતુ ભાવ દયાના સ્વરૂપ અને કૃષ્ણના સમજનારા કદી પણ દીક્ષાનો ત્યાગ કરવાનું કહે જ નહિ

દ્રવ્ય દયાની ચાલનાવાળાએ પણ દીક્ષાને

અટકાવવી જોઈએ નહિ

તેવી જ રીતે શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનની દ્રવ્ય પૂજા વિગેરેમાં જો કે દ્રવ્ય હિંસા સ્પષ્ટપણે થાય છે, તો પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવની વીતરાગ અવસ્થાને લક્ષ્યમાં રાખી, ચારિત્ર્યની પ્રાપ્તિ માટે કરાતી એ દ્રવ્ય પૂજા એકાત નિર્જરાના કૃષ્ણને આપવાવાળી કદી છે તે પૂજામાં થતી દ્રવ્ય હિંસાનો દોષ પૂજા કરનારને સર્વથા ભાગતો નથી આ પ્રમાણે જે ચારિત્ર્યને ભગવાનની પૂજામાં ધ્યેયરૂપે ગણ્યું છે, તેને અગિકાર કરતી વખતે કુદુખીજનોના શોકને આગળ કરવામાં આવે અને તેથી તે ચારિત્ર લેનાર દીક્ષાના પરિણામથી ચૂકી જાય અથવા તો તે જ દારણથી ખીન્ને ઢોધ તેને ચારિત્ર લેતા અટકાવે, તે મનુષ્યને શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનની પૂજા કે દાન, શીલ, તપ આદિ ધર્મ કાઈપણ કરવા લાયક રહેતા જ નથી વગી સસારમાં રહેવો પ્રાણી એક દિવસના એક જ વખતના સ્ત્રી સમાગમથી નવલાખ ગર્ભજ મનુષ્યોની હિંસા કરે છે, એવું શાસ્ત્રમાં જે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે, તેને સમજનાર મનુષ્ય કોઈ પણ દિવસ દીક્ષા લેનારને સમારમાં રહેવાનો આશ્રય કરે નહિ આ સ્થળે કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે-

છોડે જ નહિ પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર ન થવાથી અન્નાદિકનો પરિહાર કરી મરવા પણ તૈયાર થાય, તો પણ પવિત્ર પુરુષ યા સ્ત્રી પોતાના મતને અખડિતપણે પાળે જ

પૂર્વે શ્રીરામચદ્રજી જેવા સત્યુત્તમની આગળ સુર્પણખા જેવી સ્ત્રીએ અનેક પ્રકારે પ્રાર્થનાદિ કર્યા છતાં, શ્રી રામચદ્રજીએ તેનો સ્વીકાર કર્યો ન હતો તેના પરિણામે સામા તરફથી હજારો ઉત્પાત મચાવવામા આવે, હજારો મનુષ્યોનો ક્ષય કરનાર લયકર રણસામા પણ ઉભો થાય, તો પણ પવિત્ર પુરુષથી પોતાની પવિત્રતા છોડાય જ નહિ

આ પ્રમાણે જ્યારે એક લક્ષ્મી, નીતિ કે અણુમતના પાલનની ખાતર વિરુદ્ધ પક્ષના શોક, આક્રંદ કે આક્રમણો આદિની ગણતરી કરવામા ન આવે, તો પછી જેની અદ્ભુત જન્મપર્યંત માટે પાત્ર મહામતો પાળવાનાં છે, તેવી દીક્ષા લેવાને તૈયાર થયેલો મનુષ્ય કુટુંબના કલેશને શી રીતે ગણે ?

કુટુંબપાલનની ફરજ કેવળ મોહદ્રષ્ટિથી જ છે

કેટલાક લોકો તરફથી એમ કહેવામા આવે છે કે—

“દીક્ષા લેનાર મનુષ્ય કુટુંબીજનોનું પાલન કરવા માટે તેમજ તેઓના શોકાદિકનો પરિહાર કરવા માટે ફરજથી બધાએયો છે અને જો તે ફરજ દીક્ષા લેનાર ન બનવે, તો તે તેની લાયકાત ગણાય નહિ”

\*

આ કવન સસારનું સ્વરૂપ નહિ સમજનાર અજ્ઞાન મનુષ્યો જ કરી શકે કુટુંબનું પાલન કે તેના શોકાદિકનું નિવારણ કેવળ મોહદ્રષ્ટિથી જ હોય કે વસ્તુતઃ તો આ



થશે નહિ એક વખત માની લ્યો કે-દીક્ષાની અભિલાષા વાળો માણસ સસારમાં રહ્યા છતાં સ્ત્રીસમાગમથી કદાચ વિરક્ત પણ થાય અને તે વિચારમાં દ્રઢ પણ રહે, તો પણ પ્રતિદિન ઠગલે ને પગલે બીજીછએ ડાયના જીવેની હિંસા તેનાથી થયા સિવાય રહેવાની નથી, એ તો સ્વાભાવિક જ છે હવે જ્યારે પોતાના હાથે પ્રતિદિન અસખ્યાત કે અનત જીવેની હાનિ થવાની છે, ત્યારે માત્ર કુટુંબીજનોએ પોતાના સ્વાર્થની ખાતર સ્વયં કંગેલા શોક-આકન્દ આદિની કિંમત વધારે ગણી દીક્ષા લેતા અટકવું, તે બેધ પણ અશ્વવળા હૃદયમાં ઉતરી શકે એવું નથી

સગળ, નીતિ કે અણુમતના પાલનની ખાતર પણ સામાના આક્રુદાદિની દરકાર કરતા નથી

કદાચ એમ દલીલ કરવામાં આવે કે—

“સૂક્ષ્મ જીવેનો મોટી સખ્યામાં નાશ થાય, તેના કરતા મોટા જીવેનો થતો કટપાત અધિક કર્મજનનું કારણ”

તેઓની આ દલીલ પણ અયોગ્ય જ છે કારણ કે—  
એ વ્યભિચારી પુરુષ કોઈ પતિવ્રતા સ્ત્રીની આગળ સંકટો પ્રાર્થના કરે, તે સ્ત્રીને માટે લાગણી કરે કે મરવા પણ તૈયાર થાય, તો શું તે વ્યભિચારી પુરુષના નતોષની ખાતર તે સતી સ્ત્રીથી પોતાનું પતિવ્રતાપણું મૂકી દેવાય ખરું? આ વાત હરકોઈને પણ કબુલ ■ વી જ પડશે કે—હાય તેવા અજોગોમાં પણ તે સ્ત્રી પોતાનું પતિવ્રતાપણું ત્યાગ કરે જ નહિ

તેવી જ રીતે અભય રાણી જેવી કોઈ વ્યભિચારિણી સ્ત્રીની પ્રાર્થનાથી સુદર્શન ચેક જેવા પવિત્ર પુરુષ પે તાનું શીવ

દીક્ષા લક્ષ્ય નહિ. ”-એવો અભિગ્રહ કરવાની જરૂર જ ન રહેત માતાપિતાની રજા સિવાય દીક્ષા લેવાય જ નહિ, એવો જો શ્રી જિનેશ્વરદેવના શામનનો કાયદો હોત, તો સિદ્ધાર્થ નાન અને ત્રિશક્તાદેવીના જીવન મુખી મહાવીર પ્રભુની દીક્ષા થવાની જ નહોતી, ઝાણુ કે-મહાગત સિદ્ધાર્થ અને નાણી ત્રિશક્તાની સ્થિતિ એવી હતી કે-પ્રભુ મહાવીરની દીક્ષાની વાત વતા જ તેઓના ચોડનો પાગ રહે એવો નહોતો અને તેથી તેઓને જ્ઞાત મળવાની નહોતી જ્યારે આવી રીતે માતાપિતાના ક્ષેષને અગે ભગવાનની દીક્ષા જ થવાની નહોતી, તો પછી ભગવાનને દીક્ષા નહિ લેવાનો અભિગ્રહ શો ? આ મ્થાને બારીકાડથી અવલોકન કરનારને સ્પષ્ટપણે માનવુ પડશે કે-પુખ્ત ઉમ્મર થયા પછી માળાપની નજ લેવાની ફરજ દીક્ષિત થનારને છે નહિ તેમજ માળાપોના મોહોદયને લીધે થતા કલ્પાતવી દીક્ષા લેનારે દીક્ષાને છોડવાની નથી, એ શાસ્ત્રીય સિવાજ ભગવાન મહાવીરદેવના ધ્યાન બહાર નહોતો અને તેથી તેઓથી માતાપિતાના મ્નેહ કે તેઓના ચોક્કાદિક્ષવી પોતાની દીક્ષાનુ અટકવુ થાય, એ અસંભવિત ગણુતા હતા આજ કારણે માતાપિતાની હૈયાતી મુખી દીક્ષા નહિ લેવી, એવો અભિગ્રહ કરવાની ભગવાનને જરૂર પડી

કક્ષિપાળના આત્માએ માતાપિતાની ભક્તિ વિનશી ન ગય  
તે માટે એ અભિગ્રહનું દર્શાવ લેવાનુ છે

કદાચ એમ કહેવામા આવે કે-

“ શાસ્ત્રકારોએ ભગવાનના તે અભિગ્રહને ઉચિત

તે વાત અષ્ટકુળની ટીકામા અષ્ટપણે જણાવવામા આવેલી છે જે વસ્તુ મોહના ઉદયથી બનેલી હોય, તેનું અનુકરણ કરવાને મારાગર ટોઈપણ દિવસ ઉપદેશે નહિ તેમજ સુસુતુજનનો પણ તે ઉદેશ હોઈ થકે નહિ ! જે તેવી રીતે કુટુબીજનના કવેશના અંગે દીક્ષાનો પગિહાર જ્યો લાયક હોય, તો અભિભૂતિ આદિના જ્ઞેગ ઇત્યા ગોતમ આદિને શ્રીમન્ મહાવીરદેવ પોને કેવળજ્ઞાનીપણામા દીક્ષા આપત જ નહિ ટોઈથી પણ એમ નહિ જ જહી શકાય કે- ભગવાન્ મહાવીરદેવે કવળો અવસ્થામા કરેલા કાર્યનું અનુકરણ ન કરવું અગર કેવળી અવસ્થામા તેઓએ કરેલા કાર્યનું અનુકરણ કરવામા હોય લાગે અને ગૃહસ્થપણામા મોહના ઉદયથી જે કાર્ય થયું, તેનું અનુકરણ મોહના ક્ષયોપશમવાળાએ પણ કરવું જ જોઈએ ! દોઈ પણ શ્રદ્ધાવાન મનુષ્ય આ વાત કબુલ કરવાને માટે તૈયાર થશે જ નહિ ! વધુમા—

‘મોહાધીન કુટુમ્બીઓનો અનાદર કરીને દીક્ષા લેવાનો રીનાજ ગાત્રીય છે.’

—આ વાત ભગવાનના અભિગ્રહથી સિદ્ધ થાય છે વળી ભગવાન્ મહાવીરદેવનો અભિગ્રહ જ એમ સિદ્ધ કરી આપે છે કે-માતાપિતાની રજા સિવાય અવવાતો તેક પાત કરતા હોય તેનો અનાદર કરીને દીક્ષા લેવી તે અયોગ્ય નથી જ કારણ કે-જે તેમ હોત અને માતાપિતાના ક પાતને લીધે દીક્ષાને રોકી એમ સિદ્ધાત હોત, તો થી મહાવીર પ્રભુને “જ્યા મુધી માતાપિતા જનતા હોય ત્યા મુધી હુ

બહુયો હોય અને તેથી જ 'માતાપિતાના છવતાં મુધી  
માટે દીકરા લેવી નહિ'—એવો અભિગ્રહ કર્યો હોય,  
તો તેમા આશ્ચર્ય નથી લગવાનું મહાવીરદેવના આ  
અભિગ્રહના વૃત્તાંતથી તો માતાપિતાની રજા વિના  
અને કુદુખીનનોનો કલેન છતાં પણ, પારમેશ્વરી દીક્ષા લેવી  
ચોખ્ખી જ છે એમ સાબીત થાય છે

અવધિજ્ઞાન વડે જાણીને જ અભિગ્રહ લીધો છે

લગવાનું મહાવીરદેવનું ચરિત્ર જાણવાવાળાથી એ  
અભિગ્રહનું નથી ઠે-તથો ગર્ભમ પણ ત્રણ જ્ઞાને સહિત જ  
આવેલા હતા. તેમનું અવધિજ્ઞાન પણ દેશમા દેવકોષ મુધીનું  
હોવાથી ઘણું જ વિસ્તીર્ણ હતું. તેવા નિર્ભગ અવધિજ્ઞાનથી  
પોતાના દીક્ષાના કાળને તેઓ સહેલાઈથી જોઈ શકતા  
હતા. બ્યારે આવું નિર્ભગ અને અનુપમ અવધિજ્ઞાન  
તેઓને સવાતરવી જ સારે આવેલું હતું, તો ગર્ભાવ-  
સ્થામા પણ તેઓ પોતાના દીક્ષાના કાળને જાણી  
શકે, તેમા કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. દેવાનંદાની કુક્ષીથી બ્યારી  
નિવસ પછી મહાવીર પ્રભુનું સહસ્ત્ર વયુ, ત્યારે તે દેવાનંદાને  
જોઈ સ્વપ્નનો અપહાર થતો દેખવામા આવ્યો. પોતાના ઉત્તમ  
જનનો અપહાર જાણીને, તે દેવાનંદાએ છાતી અને માથુ  
કુચુ દેવાનંદાની આ હકીકત અવધિજ્ઞાનથી જોઈને, માતાને  
કેવો ત્નેહ હોય છે તે પ્રભુને પ્રત્યક્ષ થયું આજ કાન્તુવી  
પોતાની માતા ત્રિશલાદેવીને દુઃખ ન થાય, તે ધરાદાએ  
પ્રભુએ પોતાના અગોપાગ સકોચીને નિશ્ચળપણું ધારણ કર્યું

ગણીને તે રસ્તે ચાલવાને બીજાને કેમ ઉપદેશ આપ્યો ?”

\*

આ શકા પણ વ્યાજબી નથી, કારણ કે-શાસ્ત્રકારોએ એ વાત તીર્થંકરપણાને અગે જ જણાવી છે અને બીજાઓને પણ તે દૃષ્ટાત લેવાનું એટલા માટે જ રહેવામા આવ્યું છે કે-માતાપિતા પૂજ્ય અને ઉપજારી છે, તેથી ધર્મની રૂચિવાળાઓએ તેમનું તે પૂજ્યત્વપણું જાળવવું જોઈએ, કારણ કે-એ સામાન્ય સંસ્કૃત્ય છે પણ તે ઉપરથી માતાપિતાની રજા ન હોય તો સસાગ્રમાથી નીકળી દીક્ષા લેવી જ નહિ, એવો અર્થ નીકળતો જ નથી

આ વિષય ઉપર આચાર્યશ્રી જિનેશ્વરસૂરિય ખુલાસો કરતા જણાવે છે કે-‘ગૃહસ્થપણામા રહેવો શ્રાવક પોતાના માતાપિતા સમજે નહિ અને રજા પણ આપે નહિ, તો દીક્ષા લેવાની અભિલાષાવાળા તેણે તેઓને ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ’

બીજી રીતે એમ પણ માની શકાય કે-જાગવાનું મહાવીરદેવે પોતાની દીક્ષાને માટે એ વર્ષની ઢાંલ છે, એમ જાણ્યા છતાં ભાર્ષ નદીવર્ધન પાને દીક્ષા લેવાની આશા માગી અને નદીવર્ધનના આગ્રહથી જે વર્ષ ગૃહસ્થપણામા રહી મવતસરી દાન દઈને જ્ઞાન વડે જાણેલા વખતે જ દીક્ષા લીધી તેવી જ રીતે આ અભિગ્રહ કરવાની વખતે પણ પોતાની દીક્ષાનો વખત જાણ્યો-જોયો હોય અને માતાપિતાના આયુષ્યના કાળથી પોતાને દીક્ષા નહિ લેવાનો કાળ અધિક

ક જ ગણવામા આવેલી છે, તેમની ખાતર લાવધર્મની અત્યંત ઉચ્ચ મિતિરૂપ દીક્ષા એ અનાદરણીય ગણાય, તો પછી ત્રણ લોકના નાથ સર્વગુણસપન્ન ભગવાન વીતરાગદેવની પૂજા તથા ગુરુ મહારાજને અન્નાદિ અને ઔષધાદિ દેવાથી વતી સેવા, તેમજ દાન, શીલ, તપ, આદિ અનેક પ્રકારે જનતો ધર્મ આત્માનો પરલોક સુધારના છે, માટે તેને છોડીને કોઈપણ સમજીત દ્રષ્ટિથી દીક્ષા લઈ શકાય જ નહિ, ઠરાણ કેન્દ્રીસિત થએલા પુરુષથી ગૃહસ્થોની જેમ દાન, દેવપૂજા, સાધુસેવા ઇત્યાદિ જનશે જ નહિ, પણ તે માન્યતા મારી નથી શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનની પૂજા વિગેરેનું કૃણ ચારિત્ર ધર્મના આરાધનના લાખમા અશે પણ નથી આવતું અને તેથી તેવી પૂજા આદિને છોડીને પણ લાવ ધર્મરૂપ ચારિત્ર અગિયાર કરવામા આવે છે, તો પછી માત્ર ઈહલોકને જ ન જ ઉપકાર કરનાર માતાપિતાની મેવા છોડીને, આત્માના પરમ કન્યાવૃત્તિ ગણુ એવી દીક્ષા અગિયાર કરવાનું કહેવામા આવે, તમા આશ્ચર્ય જ શુ ? જે શ્રાવક કે શ્રાવિકાને બ્રહ્મગી પર્યંતને માટે દેવપૂજા ઈર્ષ્યા સિવાય કે ગુર્વાદિગને દાન દીધા સિવાય દાનણુ પણ કરવું નહિ, -એવી મખ્ત પ્રતિજ્ઞા હોય છે, એવા સખ્ત નિયમવાળા શ્રાવક-શ્રાવિકાને પણ તે નિયમ છોડીને દીક્ષા લેવી ઉચિત જ ગણવામા આવેલી છે જ્યારે ગૃહ-ધપણુમા દોય ત્યા સુધી, આત્માનું હિત માધનાં દ્રવ્ય સ્તવરૂપે નિયમિતપણે રહેલા આચારો પણ, દીક્ષાને જગે છોડી દેવા તે બ્યાજી છે, તો પછી ગૃહસ્થપણુને જગે જધાએલ માતાપિતાની મેવા ચાહે તેટલી ઉત્તમ છે, તો પણ તેને દીક્ષાના પરિણામની આડે લાવી શકાય જ નહિ

માતા ત્રિશલાદેવીને આ વાત ઉલટી પરિણમી અને તેથી ત્રિશલાદેવી નવા સિદ્ધાર્થ રાજ્યએ અનહદ શોડ કર્યો આ બધું દેખવાથી ભગવાનને ગર્ભમા રહ્યા રહ્યા માતાપિતાના નિ સ્વાર્થ અનેહનો વિચાર આવ્યો અને તેથી અભિશ્રદ્ધ લેવાનું બન્યું આ બધી સ્થિતિ વિચારનાર સમજી શકશે કે-ભગવાનનો અભિશ્રદ્ધ અત્યાનક થયો નથી, પણ અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગથી જ થયો છે તો જે મનુષ્ય અવધિજ્ઞાન રહિત હોય તેમજ આ જગતના સ્વાર્થમય પ્રેમથી બધાએજ માતા પિતાની સ્થિતિને મમજનારો હોય, તેને ભગવાન મહાવીરદેવ ના અભિશ્રદ્ધનું અવલગન લેવું તે અઘટિત જ છે

ભાવધર્મરૂપ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ નથી થઈ ત્યાં સુધી જ

માખાપની દ્રવ્ય નેવા કર્તવ્ય છે

શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરિજીએ અષ્ટકુળની અદર આ અધિકારનું વર્ણન કરતા, પ્રભુની ગર્ભાવસ્થા વખતના શબ્દો તેમના મુખમા મૂક્યા છે ગર્ભપણાની મોહદશાને આશ્રયી તે અધિકાર લેવામા આવેલો છે, પરંતુ તે અધિકારને ક્ષાયો પશમિકાદિ ભાવધર્મની પ્રાપ્તિ સાથે કાઈપણ જાતનો શીષો નબળ નથી જૃહસ્થધર્મમા રહેવા જીવો, જો કે-માતાપિતાની સેવા માટે બધાયેલા છે, તો પણ તેમની તે સેવા એ લોકો તર ધર્મ તો નથી જ અને તેવી જ ઉવવાઈ આદિ આગ મોમા માત્ર માતાપિતાની સેવા કરનારને પરલોકના આરા ધકપણાનો નિયમ દેખાડતા નથી આવી માત્ર આ લોકમા જ જોઓએ ઉપકાર કરેલો છે તથા જોઓની સેવા કેવળ લોકિ-

આત્મશુભનો એક અથ પશુ પગિલામે મોક્ષ દેનાર હોઈ,  
 સવિધના જન્મ-વૃત્ત-મર્યાદાના દુ ખોનો સર્વથા નાન કરી  
 મેડ છે આ હનીકતને સમજનારો મનુષ્ય જરૂર કષુદ્ર  
 કુશલે-માતાપિતાના ઉપકારની કિંમત કરતા સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિની  
 કિંમત વધી મોટી છે અમ્યક્ત્વ કરતા અસમ્યક્ત્વ ગુણી  
 કિંમત દેશવિરતિની છે અને દેશવિરતિ કરતા પશુ અસમ્યક્ત્વ  
 ગુણી કિંમત મયન (સાધુ) પણાની છે આથી વાચકોને  
 આપોઆપ મમતાશે કે-અત્યત અત્ય કિંમતવાળા માતા  
 પિતાના ઉપકારને બદલે, જેની કિંમતનો કાર્ધપણુ પાગ નથી  
 એવા સાધુપણાની કિંમત ન આકવામા આવે, અથવા તો  
 તેની ઉપેક્ષા કરવી ચોખ્ખ ગણવામા આવે, તો તે કેવલ  
 મૂર્ખતા જ ગણાય. ચાઅમા ઝેલુ છે કે-સમ્યક્દ્રષ્ટિ કરતા  
 દેશવિરતિ શ્રાવણની નિર્જરા અસમ્યક્ત્વ ગુણી છે અને તેના  
 કરતા પશુ સર્વવિરતિવાળાની નિર્જગ અસમ્યક્ત્વ ગુણી છે

દેશાન્નતિના કાર્ય માટે મામાપની અવમળતા કેમ કન્વામા  
 આવે છે ?

આ ત્યલે જણાવવુ લેખકે કે-જેઓ કુટુંબના  
 શોકાદિના કાણે દીક્ષા લેવા પગમ ઉચ્ચ કોટીના કાર્યને  
 બંધ કરવા તૈયાર થાય છે, તેઓ દીક્ષાની વાન્તવિડ ગ્રેય-કરતા  
 સમજતા જ નથી કુટુંબકલેશના કાણે જેઓ દીક્ષાનો  
 વિગ્રહ કરે છે, તેઓને જ લે ઝાઈ એમ પૂરે કે-‘દેશની  
 ઉન્નતિના કાર્યમા સર્વજનો સોગ આપવાથી માડ કુટુંબ નાનજ  
 થાય છે, માગ તે વર્તનથી મારા કુટુંબને અત્યત ઝલેલ થાય  
 છે, તો માટે તે દેશાન્નતિનું કાર્ય આહુ ગણવુ કે કેમ ?’



મામાપની બાંધ કરતા કુવવિરતિની કિંમત અગમ્ય મુખી છે

મામાપની નેવાનો બદલો દુષ્પ્રતિકાં છે, એમ શાસ્ત્ર  
કારો સ્પષ્ટ ગીતે દર્શાવે છે અને તેથી તે મામાપના  
ઉપકારનો બદલો મમે તે પ્રકારે મામાપની આક્રમી કરવાથી  
વગી શકતો નથી. વિવિધ પ્રકારની રોગો વડે ભોજન  
કરાવવામા આવે, દાદાપાન વિગેરે અનેક પ્રકારના ઇષ્ટ અને  
મધુ પાણીના પાન કરાવવામા આવે, અનેક પ્રકારના  
ઈશ્વિત સ્વાદિમ અને આદિમ પદાર્થો આપવામા આવે,  
યાવન-તેઓને દોષપણ પ્રકારનો પરિશ્રમ નહિ આપતા  
તેઓનું મમસ્ત જીવન મુખમય કરી દેવામા આવે, તોપણ  
તેઓએ કરેલા ઉપકારનો બદલો વાગી શકતો નથી, ને  
વાત શાસ્ત્રકારો સ્પષ્ટપણે જણાવે છે એમ હોવા છતાં પણ,  
જે તે પુત્ર માતાપિતાને ધી નિનેશ્વરદેવના શુદ્ધ ધર્મની  
પ્રાપ્તિ કરાવે, શુદ્ધ આદિ દ્વારા તેઓને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ  
વાય તેવો પ્રયત્ન કરે, તો તે સમ્યક્ત્વ-પ્રાપ્તિ કરાવવાના  
પ્રયત્નનો ઉપકાર એકલો જાણી છે કે-તેની આગળ માતા  
પિતાએ પુત્રના પાલન માટે કરેલા ઉપકારની કાંઈ જ  
કિંમત નથી માતાપિતાએ કરેલું પાવન કેવળ સ્વાર્થ અને  
મોહના જગે હોવાથી, માત્ર પૌણ્યલિક (બાદ) છે, જ્યારે  
સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ નિ સ્વાર્થ આત્મશુદ્ધિ અને પારમાર્થિક  
છે, તેથી તે સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિ કરાવવા ઉપ ઉપકાર ઘણો જ  
મોટો છે આત્માના કલ્યાણને માટે પ્રાપ્ત કરાવાતો નાનામા  
નાનો શુભ પણ એટલો જાણી કિંમતી છે કે-તેની આગળ  
ત્રણ જગતનું પૌણ્યલિક મુખ કાંઈ પણ હિસાબમા  
નથી ધર્મ જાણનારાઓને આ વાત સ્પષ્ટપણે માલુમ જ છે

અતઃ કલુષી દીક્ષાની લાવના ગમી, માયા-પ્રપચાદિ કરવા અને તેમ કરીને પણ અનુમતિ મેળવવી. તેમ છતાં જો તેઓ દીક્ષા મારે સમત ન થાય, તો દીક્ષા લેનારે તેઓનો ત્યાગ ... એ એવી લાવનાએ કે-“ હું મારા આત્માને ચાસ્તિમાર્ગમાં પ્રવર્તાવીશ, તો કોઈક દિવસ આ માતાપિતાદિને ધર્મ પ્રાપ્ત કરાવી શકીશ અને તેઓના આત્માનો પણ હું ઉદ્ધાર કરાવી શકીશ ” એ મનુષ્ય એવી રીતે લાવના ગમીને માગાપનો ત્યાગ કરે છે, તે જ મનુષ્ય માગાપનો હિત વચ્ચાનાગો સમજવો, એમ શાસ્ત્રકર્તાએ નિષ્પન્ન કર્યું છે પણ જે મનુષ્ય માગાપની અનુમતિ નહિ મગવા માનથી, દીક્ષાને અનિમગ નહિ કરતા નસાગમા લપટાર્થ ગ્રહે છે, તે મનુષ્યે પોતાનું અહિત કર્યું, એટલું જ નહિ પરંતુ માગાપનું પણ તેણે અહિત જ કરેલું છે આ જમી હકીકત ચાસકારોએ માતા પિતાની સ્તના અધિકારમાં જ “તે ત્યાગ તે અત્યાગ છે અને અત્યાગ તે નિશ્ચયે ત્યાગ જ છે.” એમ કહી માતાપિતાની અનુમતિ વિના પણ દીક્ષા લેવી એ ગ્રેયમ્કર છે, એમ નિષ્પત્તિ નિષ્પાવ્યું છે આની રીતે શાસ્ત્રકારોના ગ્રહેલા વચનોમાં એક જ વસ્તુ મુખ્ય તત્ત્વ તરીકે તરી આવે છે, અને તે એ છે કે —

“દીક્ષા એ લોકોત્તર વસ્તુ છે. આત્મકલ્યાણનો માર્ગ છે. મોતની નિમગ્ની છે. અનત કાળે મળેલી છે ફરી મળવી દુર્લભ છે તેવી દીક્ષાનો કોઈ પ્રકારે પણ અનાદર થાય નહિ ”

વળી કુટુંબાદિકને પ્રતિબોધ કરીને અનુમતિ મેળવવા વિગેરેના જે ક્રમ ઉપર બતાવવામા આવ્યો છે, તે તેઓને માટે જ છે, જે જેઓએ ગૃહસ્થપણમા પણ ખારમતધારી થાવડ થઇ કેટલીક મુદત સુધી તેનું પાલન કર્યું હોય અથવા માળાપને પ્રતિબોધ કરવાને શક્તિમાન હોય તેમજ જોષી કે સ્વપ્નપાઠક આદિને પોતાના કાળુમા લઇ શકતા હોય ખીન્નજોને માટે ઉપર જણાવેલો ક્રમ આદરણીય નથી, એ વાત વિચારક મનુષ્ય સહેજે મમજી શકશે અનેક આત્માઓ તેવા ક્રમને જાળવ્યા સિવાય દીક્ષિત થયેલા જે અને તેથી ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજીએ પચ વસ્તુમા સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે-‘કુટુંબીજનના શોકાદિકને લેશ પણ દોષ દીક્ષા અગિકા-વગર પુન્યવાન આત્માને લાગતો નથી’

માતાપિતાદિ કુટુંબીજનના નિર્વાહને માટે સાધન કરવાની શાસ્ત્રની આજ્ઞાનો વાસ્તવિક અર્થ

કેટલાક મનુષ્યો એમ જણાવવાને તૈયાર થાય છે કે-

“જે મનુષ્ય ઉપર તેના માતાપિતાદિકના પાલન વિગેરેના ફગ્ગ હોય, તેને જાળવ્યા સિવાય તે મનુષ્યને દીક્ષા આપવી જોઈએ નહિ તેના મર્મરૂપમા શાસ્ત્રકારો પણ જણાવે છે કે-દીક્ષા લેવાની અભિલાષાવાળાએ પોતાના માતા પિતાદિ કુટુંબીજનના નિર્વાહને માટે સાધન કરી દેવું જોઈએ અને તે ન થાય ત્યા સુધી, દીક્ષા દેવી, તે અયોગ્ય જ

તેઓનું આ કથન કેટલેક અંગે વ્યાજ્ઞી છે, પણ તેનો અર્થ એમ તો નથી જ થતો કે-દીક્ષાની અભિલાષાવાળાએ માતાપિતાદિના પાલનનું સાધન કરવા માટે ગસારમા ન રહેવું તેનો વાસ્તવિક અર્થ એ છે કે-દીક્ષા લેનારે પોતાની મપત્તિ કેવળ શ્રી આદિકને સોંપી ન દેવી જોઈએ, અથવા તેની પાછળ સપત્તિની અન્તઃવ્યસ્ત દશા ન થઈ જવી જોઈએ, કે જેથી છતી ઋદ્ધિએ માતાપિતાદિ કુટુંબી-જનો ભૂખે મરે પૂર્વે એનો રિવાજ હતો કે-જેઓ પુત્ર વિનાના હોય અથવા જેઓનો પુત્ર મરી જાય કે દીક્ષિત થાય, તેનું ધન રાજના મુશળે આવીને રાજ્યમા લઈ જતા હતા. તે સમયે દીક્ષા લેનારે જે વ્યવસ્થા ન કરી હોય, તો તે ભાવિન આત્માની દીક્ષા થયા પછી, છતી મપત્તિએ પાછળવાળાની દેવી ભયકર હાલત થાય, તે સમજવી મુશ્કેલ નવી બીજી વાત એ છે કે-દીક્ષા લેવાની ઇચ્છાવાળાએ કુટુંબના પાલનની વ્યવસ્થા કરવા માટે કોઈપણ ભોગે પ્રયત્ન કરવો જ જોઈએ, એમ મહેવામા આવે, તો તેમા જેન ધર્મના મૂળ સિદ્ધાન્તનું જ ઉત્તરધન થશે, કારણ કે-જેન ધર્મના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે ધર્મ કરવા માટે પણ, દ્રવ્યની ઇચ્છા કરવી તે અનુચિત જણાવી છે તો પછી કુટુંબના પાલનને માટે દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવાની ઇચ્છા કરવી કે તેની ખાતર પવિત્ર દીક્ષાને છોડી દેવી, તે વ્યાજ્ઞી ન જ ગણી શકાય.

દીક્ષાને સહાય નહિ-સહાય કરનારની અનુમોદના નહિ !

હવે બ્યારે દીક્ષાનો વિરોધ કરનારાઓ પણ પારમેશ્વરી દીક્ષાને પરમપવિત્ર અને મોક્ષની નીસરણીરૂપ માને છે,



ખા.૫, સ્ત્રી અને પુત્ર-પુત્રી આદિના પાત્રનની ખામીને લીધે અયોગ્ય છે ઉપર જણાવેલી કાંઈપણ તત્તિની ખામી ન હોય, તે તેની પાછળ તેનું કુટુંબ રહારોળ કરશે, એટલે તે પણ અયોગ્ય છે આ બધાનો અર્થ એટલો જ થયો કે- વર્તમાનકાળમાં જે મહાત્માઓ દીક્ષિતપણામાં હયાત છે, તે બધાનો પચાસ વરનથી વધારે વખત જીવનકાળ રહેવાનો નહીં અને નવા નાધુઓની ઉત્પત્તિ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે અમલી દેવી છે, જેથી કરીને જગતમાં નાધુનમ્યાનું નાન નિશાન પણ રહેવા પામે નહિ

### નાધુનમ્યાનો વિરોધ શાથી ?

દાંડ મધ્યમ્ય પુરૂષને એવો સવાલ થશે કે-‘ સાધુ નાધુનો વિચેદ કરવાનું આ કાર્ય તેમને કેમ સૂઝતું હશે ? ’ તેનો ઉત્તર એટલો જ છે કે-‘ સાધુનમ્યા તરફથી શાશ્વત્તા દેવાનું મુજબ કંવામાં આવતો વૈરાગ્ય અને ત્યાગનો ઉપદેશ તેઓને ઠગલે ને મગલે નડે છે જેઓ દીક્ષાનો વિરોધ કરે છે, તેઓને નથી કંવો અલક્ષ્યભક્ષણનો ત્યાગ, નથી કાંઈ અપેય પીણાંઓનું પાન, નથી કરવો ગત્રિ કં તનનો નિયમ, નથી કરવા સામાયિક, પ્રતિકમણ કે તેવાં ધર્મિક અનુષ્ઠાનો, નથી જોઈતી જિનેશ્વગ્ની પૂજા ઽ સુપાત્ર નું દાન, નથી કંવો સાધર્મિક ભક્તિ કે માળાપની એવ, નથી માનવા શાસ્ત્ર કે શુકનો ઉપદેશ । તેઓની મોટા લાગે નો નિમિત્ત હોવાથી ધર્મશાસ્ત્રોને માનનાર તથા તેના દેવને પ્રચાનના સાધુસરવા તેઓને પૂજે અને તેનો વિચેદ કરવા માટે ભગીરથ પ્રયત્ન કરે, તેમાં કાંઈપણ

ત્યારે તેઓ પોતાથી દીક્ષા લઈ શકાતી નથી, છતાં દીક્ષા લેનારાઓના કુટુંબાદિકના નિર્વાહની વ્યવસ્થા માટે કેમ કાંઈ પ્રયત્ન થતા નથી? એટલું જ નહિ પણ અન્ય કોઈ ધર્મભક્તિમા પુરૂષ દીક્ષા લેનારના કુટુંબનું પાલન કરવાની વ્યવસ્થા કરે છે, તો તે કેમ સહી શકાતું નથી? તેઓના આ વર્તનથી અપદ માનનાની જરૂર પડશે કે-‘તેઓનું ધ્યેય દીક્ષા લેનારના કુટુંબની દયા ચિંતવવાનું નથી, પણ તેના દીક્ષાનો વિરોધ કરવાનું જ છે’

પૂર્વે શ્રી મૃણ્મુખહારાજે આથી દ્વારિકા નગરીમા ઉદ્ધોષણા ળગવી હતી કે-‘જે કોઈ મનુષ્ય લગવાનું નેમિનાથ સ્વામિ પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરશે, તેના પાછગની બધી કુટુંબ આદિની ચિંતા હું કરીશ’-તેમ વર્તમાનમા પણ દીક્ષિત થનારના માનાપિતાદિના પાલનની વ્યવસ્થા કરવાનું જો કોઈ કદાચિત્ સ્વીકારે, તો તેની તરફ અણુગમે કેમ બતાવાય છે? તમજ દીક્ષા લેનાર તથા દેનાર બન્નેને વગોવવા માટેની તૈયારી કેમ થાય છે? એ અણુગમાનો અર્થ તો એટલો જ વાય છે કે-‘કાંઈપણ ભાવિકે દીક્ષા લેનારને મદદ કરવી નહિ, અને દીક્ષા લેનારે પોતાના કુટુંબનું પાલન કરવાની વ્યવસ્થા કર્યા સિવાય દીક્ષા લેવી નહિ, તેમજ દીક્ષા લેનારો તેવી વ્યવસ્થા જ્યાં સુધી ન કરે, ત્યાં સુધી કોઈએ તેને દીક્ષા આપવી નહિ આ ઉપરથી દીક્ષાનો વિરોધ કરનારનો ઇરાદો અપદ જણાઈ આવે છે કે-અઢાળ વર્ષની અદરનો વયને લીધે દીક્ષા લેવાને અયોગ્ય છે, પચ્ચીસ વર્ષ લગલગનો નવીન પરિવૃત્તિ હોવાથી અયોગ્ય છે અને તેથી વધુ ઉંમરનો મા,

માપ, સ્ત્રી અને પુત્ર-પુત્રી આદિના પાલનની ખામીને લીધે અયોગ્ય છે ઉપર જણાવેલી કોઈપણ ભૂતિની ખામી ન હોય, તો તેની પાછળ તેનું કુટુંબ રક્ષારોગ કરશે, એટલે તે પણ અયોગ્ય છે આ બધાનો અર્થ એટલો જ થયો કે-વર્તમાનકાળમાં જે મહાત્માઓ દીક્ષિતપણામાં હયાત છે, તે બધાનો પચાસ વરમથી વધારે વખત જીવનકાળ ગહેવાનો નથી અને નવા સાધુઓની ઉત્પત્તિ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે અટકારી દેવી છે, જેથી કરીને જગત્માં સાધુમસ્થાનું નામ નિશાન પણ રહેવા પામે નહિ

### સાધુસંસ્થાનો વિરોધ શાથી ?

કોઈ મધ્યસ્થ પુરૂષને એવો સવાલ થશે કે-‘સાધુ સંસ્થાનો વિરોધ કરવાનું આ કાર્ય તેમને કેમ સૂઝતું હશે ?’ તેનો ઉત્તર એટલો જ છે કે-‘સાધુસંસ્થા તરફથી શાસ્ત્રના ફરમાન સુજબ કરવામાં આવતો વેરાગ્ય અને ત્યાગનો ઉપદેશ જ તેઓને હાથે ને પગલે નહે છે જેઓ દીક્ષાનો વિગ્રહ કરે છે, તેઓને નવી કરવો અભક્ષ્યભક્ષણનો ત્યાગ, નથી હોતું અપેય પીણાઓનું પાન, નથી કરવો ગત્રિ ભોજનનો નિયમ, નથી કરવા સામાયિક, પ્રતિક્રમણ કે તેવા ધર્મિક અનુષ્ઠાનો, નથી જોઈતી જિનેશ્વરની પૂજા કે સુપાત્ર રૂંદાન, નથી કરવી માધર્મિક ભક્તિ કે માળાપની એવા, નથી માનવા શાસ્ત્ર ઠ ગુરૂનો ઉપદેશ ! તેઓની મોટા ભાગે ખાલી સ્થિતિ હોવાથી ધર્મશાસ્ત્રોને માનનાર તથા તેના ફરમાનોને પ્રચારનાર સાધુસંસ્થા તેઓને પૂચે અને તેનો વિરોધ કરવા માટે સગીર્ય પ્રયત્ન કરે, તેમાં કોઈપણ



આશ્ચર્ય નથી ' જો કદાચ પોતાની સ્વચ્છ વૃત્તિઓને પોષનાર  
 ડોલ સાધુ મળી જાય, તો તેને માનવાને તેઓ આનાકાની  
 કરતા નથી માધુવેષને ધારણ કરનાર હોય, છતાં જો તે  
 એવો ઉપદેશ કરે કે- 'શાસ્ત્રવાતોને માનવી તે  
 ગુલામી કરાવનાર છે દેશ અને રાજ્યની ઉન્નતિ  
 કરવી તે જ ધર્મ છે મનુષ્યના મનમાં જે વાત રહે  
 તે મૂળજ પ્રવૃત્તિ કહી, તેનું જ નામ ધર્મ ઓળખા  
 ઓળખાને પ્રિય લાગે તેવું બોલે તેજ માધુ. ગૌડલા  
 આપનાર હોવાથી શ્રાવકોને ખુશ રાખવા જ જોઈએ  
 મનુષ્યોએ પોતાનો આત્મા પ્રેરે તેમ ધર્મ જેવું,  
 એ જ આત્મકલ્યાણનો માર્ગ છે ઉજમાણા, ઉપાધાન,  
 સઘ, સામૈયા, પ્રતિષ્ઠા, સ્વામિવાત્મક્ય, મદિગ,  
 મૂર્તિઓ વગેરેમાં થતો લક્ષ્મીનો વ્યય નિરર્થક છે  
 એથી ધર્મને કે કોમને આ જમાનામાં કોઈપણ  
 જાતનો ફાયદો નથી સ્વતંત્રતાના નામે ગ્રાસનને  
 ઉથલાવનારા મનુષ્યો પણ જૈન કોમના હીરા છે ' -તો  
 તજ સાચા સાધુઓ છે, એમ તેઓ માને છે તેમજ સાધુવેષને  
 ધરનાગઓમાં જેઓ-જેમાં પચેન્દ્રિય છોડીને હિંસા થાય તેવા  
 ધધાઓ ગીખવનારી મચ્છાઓ માટે મોટા મોટા કંડો એકઠા  
 કરી દેતા હોય, પુનર્વ્રજ જેવા અધમ કાર્યને પણ પુષ્ટિ આપવા  
 જેઓ તૈયાર થતા હોય, યુવાવસ્થામાં યૌવનરૂપી મદીરાના  
 છાકથી થતી નિરકુશ પ્રવૃત્તિને પણ જેઓ મપૂર્ણ રીતે  
 વધાવી લેતા હોય, શાસ્ત્રીય જાણતોના માયા ખુલાસાની  
 વખતે સત્ય નહિ બહાર કરતા સ્મશાનશાંતિના પાઠો ભજ-  
 ટાય, સત્યપ્રરૂપક મુનિવરોની સામે તોફાની ટોળાને

હૃદયે પોતે યાત છે એમ મનાવતા હોય, સત્ય ઉપદેશકોના  
 વ્યાખ્યાનો બધ કાનવા મથતા હોય, પોતાના ભક્તોને  
 ઉદ્દેશ્ય વ્યાખ્યાન નહિ વાચવાનો કે બતાવી દેલ એવતા  
 હોય, ગ્રામનવિગેધી ટોળીની દોગી ખચનારા હોય, તેવા જ  
 સંપુર્ણોની જેઓને જરૂર હોય, તેઓ શાસ્ત્રને મહત્ત્વપૂર્ણ અનુ  
 સાર સાધુસમ્પ્રદાયો વિચિત્ર કરવા માટે તેઓની સલાહ  
 લઈને યાદોમ પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા હોય, તો તેમા કંઈપણ  
 નવું નેવું નથી આ સ્થળે યાદ રાખવું જોઈએ કે-દીક્ષાની  
 અભિપ્રાયવાણો કેઈપણ મનુષ્ય પોતાની શક્તિ હોય ત્યા  
 સુધી પોતાના માતાપિતાદિના નિર્વાહનો બંદોબસ્ત કર્યા  
 વિના દીક્ષા લેતો જ નથી

### નિર્વાહના સાધનના ખામી રહેવાનું કારણ શું ?

દીક્ષા લેનારે પાછળના કુટુંબ માટે નિર્વાહનું સાધન  
 મુકું પૂરું હોય, અગર પોતાના ઘરની મિથિતિના અનુસારે  
 નિર્વાહ ધરામા ઠીકી અડચણ ન હોય, તો પણ માતાપિતાદિ  
 દેવોનો દીક્ષા લેનારને રજા આપી દે અને ઠલેશ ન જ  
 ન, એવા નિયમ નથી ખરી રીતે તો જેઓની પાને વધારે  
 નાનકડપતના હોય છે, તેઓ જ દીક્ષા લેનારની પાછળ વધારે  
 ધ્યાનપૂર્ણ કે છે શાસ્ત્રોમા રાત્રમહારાત્ર અને શેઠ  
 સહમરોના પુત્રોએ દીક્ષા લેવા તૈયારી કરી, તે વખતે તેમના  
 નિર્વાહના સાધનની કેઈપણ બાતની ખામી નહિ હોવા છતાં,  
 મન મોહ અને વિદ્યતાને લીધે તેમના માતાપિતાદિ  
 કુટુંબીઓએ શોક-આક્રંદન આદિ કલેશ કર્યો છે, તે અનુષ્ટે  
 નથી જગી માતાપિતાદિના નિર્વાહના માટે દીક્ષા લેનારને

સ્વાર્થનો નાશ થવા દેવો, તે નરી મૂર્ખતા

બીજી વાત એ છે કે-કુટુંબીજન માત્ર સ્વાર્થ પુરતા જ સગપણ ધરાવવાવાળા હોય છે જેઓને પોતાના આત્માને વળગતા પાપોનો ડર હોતો નથી, તેવા કુટુંબીજનોને દીક્ષાલિનાથી મનુષ્યને લાગતા પાપોનો ડર ન જ હોય, એ પણ સ્વાભાવિક છે આરભ-પરિશ્રદ્ધમા પૂરેલા અને પાપ વાસનાઓમા ઓતપ્રોત યર્ષ ગયેલા કુટુંબીજનો, તેમાથી છૂટવાને માગતા બીજાને ન છૂટવા દે, તેમા આશ્ચર્ય નથી પણ તેથી આત્માના કલ્યાણને મમજનારો અને ત્યાગમાર્ગ પ્રત્યે આદરવાન થયેલો પુરૂષ પૌંદ્રગલિક સ્વાર્થમા રકત થયેલા બીજાઓના કહેવાની પોતાના આત્મકલ્યાણનો માર્ગ છોડી દે, એ બનવાજોગ નથી નીતિકારેનું પણ કથન છે કે- 'સ્વાર્થનો નાશ થવા દેવો તે નરી મૂર્ખતા છે' તો કુટુંબીઓના શોકાદિના બહાને આત્મકલ્યાણ માટે લેવા ધારેલા આરિત્ર રૂપી સ્વાર્થને દૂર કરનાર મૂર્ખ કેમ ગણાય નહિ? કુટુંબીજનો સ્વાર્થની ખાતર શું શું કરે છે, તે ઈષ્ટકાર અધ્યયનમા વર્ણવેલ પુરોહિતના બે પુત્રોના દ્રષ્ટાંતથી સારી રીતે સ્પષ્ટ થાય છે

તે પુરોહિત અને તેની સ્ત્રીને પહેલેથી જ્ઞાનીએ કહ્યું હતું કે- 'તમાગ બન્ને પુત્રો જે થશે તે અપરિણીત અવસ્થામા દીક્ષા અગિકાર કરશે' જ્ઞાની પુરૂષે આમ કહ્યા છતાં, તે પુરોહિતે પોતાના પુત્રોને સફુરુઓથી દૂર રાખવાના અનેક ઉપાયો સ્વ્યા હતા 'સાધુના વેશને ધારણ કરીને જેઓ કરે છે, તે બધા છોકરાઓને મારી નાખીને તેનું માસ ખાઈ બચ

છે '—એમ સમજાવ્યું હતું પોતાના પુત્રોને આમ ખોટી રીતે ભરમાવીને, સાધુઓથી એટલા લયબીત બનાવી દીધા હતા કે—જ્યારે એક દિવસ તેઓ જગવમા રમતા હતા, ત્યારે ત્યાં એકા-એક સાધુ મહાત્માઓ ચઢી આવ્યા તેમનાથી તેઓ એકદમ ડરી ગયા અને નાસી છૂટવાનો બીજો ઝડપો નહિ મળવાથી, બાક ઉપર ચઢીને સતાઈ ગયા એજ રીતે દીક્ષાભિલાષિની દીક્ષાને દૂર કરવા માટે કુટુંબીઓને માલમ પડતાની સાથે તેઓ સર્વ પ્રકારના પ્રયત્નો કર્યા મિવાય ગ્રહે જ નહિ જોડે—તે પુરોહિતના બે પુત્રોએ તો જ્યારે તેઓને સાધુનું સાચું સ્વરૂપ જાણવામા આવ્યું, ત્યારે માતાપિતાના રોકાણ છતાં દીક્ષા ગ્રહણ કરી પરંતુ સ્વાર્થપરાયણ કુટુંબીઓ પુત્રાદિના હિત તરફ નહિ જોતા, કોઈપણ સયોગોમા તેઓ દીક્ષા લેવા ન પામે, તેને માટે બધી તજવીજ કરે છે જો કે—કેટલાક પરિણત આત્માઓ તે પુરોહિતના પુત્રોની પેઠે પોતાના આત્માનું શ્રેય સાધવા મક્કમ પણ રહે છે, પરંતુ ઘણાઓ તો કુટુંબીઓ તરફથી થનારા વિદ્વેષથી ડરી જઈને, પોતાનો આત્મકલ્યાણનો તે નિશ્ચય છોડી પણ દે છે

સાચું સ્વરૂપ સમજાયા વિના દીક્ષા કેવે નહિ

મોહના તીવ્ર ઉદયને લઈને કદાચ કોઈ મનુષ્ય, દીક્ષા લેનાર પોતાના કુટુંબીજનને સ્નેહને વશ થઈને દીક્ષા લેતો અટકાવે, તો તે હજી મમજી શકાય તેવું છે જેમ શ્રી વજ્રસ્વામિજીની માતા તેમની દીક્ષા રોકવા તૈયાર થઈ હતી, તેમ બીજા પણ તેવા અનેક દાખલાઓ શ્રવણગોચર થઈ શકે છે, પણ જેને દીક્ષા લેનાર સ્ત્રી કે પુરૂષ સાથે

નથી કામરાગ, રોહિણીરાગ કે દ્રષ્ટિરાગ, એવા કોઈપણ જાતના સખધ વિનાના મનુષ્યો, દીક્ષા લેનારને રોકવા માટે કયા મુદ્દાથી તૈયાર થાય છે, તે સમજવું અશક્ય છે દીક્ષા લેનારના કુટુંબની દયાથી પ્રેમથી તેઓ બોલતા હોય, એમ પણ માની શકાય તેવું નથી, કાણ કે—દીક્ષિતની પાછળ મસારમા ગંહેના તેના કુટુંબીઓનું પાલનપોષણ કર્યું હોય કે ખર્ચર સુદ્ધા લીધી હોય, એમ પણ દ્રષ્ટાતમા હજી સુધી જાણ્યું નથી આ ઉપરથી એટલું તો કળુલ કરવું જ પડશે કે—આ વિરોધ ઝરનાગઓને નથી તો દીક્ષિત યનારાઓ ઉપર કોઈ જાતની લાગણી, તેમજ નથી તો દીક્ષિતના પાછળ રહેલા કુટુંબ તરફ લાગણી ! તેઓને તો ફક્ત એક જ લાગણી છે, તે તે એજ કે—કોઈપણ પ્રકારે દીક્ષા થવી જોઈએ નહિ ! સાધુસમ્પ્રદાયાના નાશને માટે જ તેઓના મન પ્રયત્નો છે જો કે—ધર્મી પુરુષોએ તેવા પ્રયત્નોની કોઈદિવસ દરકાર કરી નથી અને કરતા પણ નથી, છતાં કેટલાક ધર્મના સ્વરૂપથી અજાણ મુગ્ધ આત્માઓ, કે જેઓ તેઓના જાળાગામા સામેલ થયા છે, તેઓ તેમ કરતા અટકી જઈને સત્ય માર્ગથી ન ચૂકે, તે માટે અમારો પ્રયાસ છે જેમ જેમ ધર્મનું શાસ્ત્રોક્ત માનુ સ્વરૂપ તેઓના સમજવામા આવશે, તેમ તેમ તેઓ દીક્ષાની અનુમતિના માર્ગે જરૂર આવી જશે શામનના સત્ય માર્ગનો વિજય તો હમેશા રહ્યો છે, રહે છે અને જશે જ

સત્યને કોઈપણ બોમ્બે વળગી રહે !

સત્યના અર્થ આત્માઓએ ધ્યાનમા રાખવાનું છે કે—જેમ અગ્નિમાથી પસાર થયા વિના સોનું ઘાટના આકા-

રમા આવી શકતુ નથી, તેવી રીતે સત્યના માર્ગ ચાલનાન-  
ઓને પણ વિપક્ષીઓ તન્કથી આવતા વિધના વાદળોમાથી  
પસાર થયા પછી જ પ્રકાશવાનું બને છે પ્રભુ મહાવીરદેવ-  
ના કાળમા પણ ગોશાળો અને જમાલી અન્ય શાસન-  
બંધત સુપુરુષોને ભમાવવામા બાકી રાખતા ન હતા મિથ્યા  
ત્વવાસના અને અસફલૂત ભાવનાઓનો પ્રચાર કરીને જ તેઓ  
માત્ર બેસી રહેતા હતા એમ નહોતુ, પણ ભગવાન મહાવીર  
સ્વામિજીને પણ અમત્યવાદી કહેવામા તેઓને લગાગ  
પણ મકોચ થયો નહોતો ભગવાન અને તેમના શિષ્યો  
ઉપર તેનેલેક્ષ્યા મૂકવા સુધીના કાર્યો કરવામા પણ તેઓએ  
પાછી પાની કગી ન હતી તે સમયે પણ શાસનબંડોએ  
સત્ય માર્ગ ઊઠ્યો હતો નહિ

જગતના સ્વાભાવિક નિયમો પ્રજાણે અજ્ઞાન વર્ગનો  
સમુદાય અત્યત મોટો હોય છે અને તેવા સમુદાયને તાત્વિક  
માર્ગ તન્ક કયિ થતા ઘણીજ વાન લાગે છે માત્ર બાદની  
સુદર દેખાતો જે માર્ગ હોય, અથવા જેમા મિથ્યાત્વ મોહ-  
નીના ઉદયની પ્રાખ્યતા હોય, તેવા માર્ગમા અજ્ઞાન સમુ-  
દાય સહેજથી પ્રવૃત્તિ કરે છે અને તેથી ગોનાલો પણ ભગ-  
વાન મહાવીરદેવથી લોકોને વિમુખ કરવામા ઘણો જ ક્ષાઓ  
હતો ભગવાન મહાવીરદેવના પ્રતિહારીઓ તે ગોશાળાને  
પીડા કરતા હતા ભગવાનનું સમવસરણ તેને ગત્યની માફક  
ખૂચતુ હતુ ભગવાનની દેશનામા આવતો શ્રદ્ધાળુ સમુદાય  
તેને સજગતી જ્વાલા જેવો લાગતો હતો ભગવાન  
મહાવીરદેવનું બોલવુ તેને બળતરા કરતુ હતુ અને તેથી

તે ગોગાલો લોકોને વિચિત્ર રીતે ભગ્નાવતો હતો. તેની તે બ્રમણાએ ઘણા મનુષ્યના અતરમા વામ કર્યો હતો. છતાં શાસનભક્તો પણ કંઈ ઘોડા ન હતા. કહેવાનું તત્ત્વ એટલું જ કે—શાસનરાગી મનુષ્યોએ સત્યાસત્યની પરીક્ષાને માટે અહીં નિશ દટિબદ્ધ રહેવું જોઈએ, અને સત્યની ઓળખાણ થયાથી દુનિયાના અવનવા પદાર્થ અને ઝનાવોની લાગણીને વચમાં નહિ લાવતા, કોઈપણ ભોગે મત્યને વળગી રહેવું નોંધ્યું.

### સત્યની પરીક્ષા કરવાના માર્ગો

સત્યની પરીક્ષા કરવામાં હમેશા બે માર્ગ હોય છે. એક ‘આગમ’ નામનો માર્ગ અને બીજો ‘અનુમાન’ નામનો. માર્ગ તે જન્મેમાં પણ મોક્ષ અને પરલોકાદિ અતીન્દ્રિય પદાર્થોની વિધિને માટે કેવળ ‘આગમ’ નામનો માર્ગ જ ઉપયોગી છે. કેમકે—જો ‘અનુમાન’ નામના માર્ગથી અતીન્દ્રિય પદાર્થોના સત્યનો નિશ્ચય થઈ શકતો હોત, તો જગત્પ્રવાહમાં આવી રહેલા લોકો સત્ય પદાર્થનો નિશ્ચય કરવાને ક્યારનાએ સમર્થ થઈ ગયા હોત પરંતુ જગત્પ્રવાહને આટલો ગંધો લાભો કાઢ થી બચેલો હોવા છતાં, અતીન્દ્રિય દ્રષ્ટાની (જ્ઞાનીની) અપેક્ષા રાખ્યા વિના કેવળ અનુમાનથી મત્યનો નિર્ણય થઈ શકતા નથી. જો લાભાકાળે પણ અતીન્દ્રિય દ્રષ્ટાની અપેક્ષા સિવાય સત્યનો નિશ્ચય કરવાનું જની જતું હોત, તો આ જગત્માં સત્ય સિવાય બીજી કંઈ રહેવા પામત નહિ. દુનિયામાં જેમ ગણિત, તો, માપ વિગેરે પ્રસિદ્ધ વસ્તુઓમાં કોઈપણ જાતનો વાદવિવાદ થતો જ નથી અને તેનો વ્યવહાર સર્વત્ર એકસરખો જ હોય છે, તેવી રીતે જ એકલા અનુમાનથી જ

પરલોકાકાદિથી માડીને મોક્ષ સુધીના પદાર્થોના સત્યપણે  
 નિર્ણય થઈ ગયો, તો જગત્પ્રવાહમાં જણાતો તે તે  
 નિયતોના મતભેદ એક ક્ષણ પણ ટકે નહિ પણ આપણે જોઈ  
 શકીએ છીએ કે-પગ્લોક અને મોક્ષાદિના વિધાનમાં મતભેદ  
 નો રાક્ષો ફાટેલો છે, તેનું કારણ એક જ છે કે-પગ્લોક  
 અને મોક્ષાદિ વિધિની સત્યતાનો નિર્ણય એટલા અનુમાન  
 ઉપર અવલમ્બીને ગ્રહેલો નથી પરંતુ તેનો નિર્ણય અતીન્દ્રિય  
 જ્ઞાનીઓના વચનો ઉપર જ અવલમ્બેલો છે એ કે-સર્વ મનુષ્યો  
 જેમ પોતાને ધર્મના જાણકાર અને ધર્મમય આચરણ  
 કરવાવાળા મનાવવાને તૈયાર હોય છે, તેવી જ રીતે મર્વ  
 ધર્મનિષ્ઠ લોકો પોતાના ઇશ્વરને અતીન્દ્રિય દ્રષ્ટા ગણનામાં જ  
 તૈયાર હોય છે અને તેથી જુદા જુદા મતવાળાઓ પોતપોતાના  
 શાસ્ત્રોના વચન પ્રમાણે પગ્લોકાદિકનો નિર્ણય કરે છે આજ  
 કાળે પગ્લોકાદિકને અગે ઘણા જ મતભેદો જગત્પ્રવાહમાં  
 થયેલા અને થતા દેખવામાં આવે છે, પણ જેમ દુનિયામાં  
 શુદ્ધ આદી અને જરમન મીલવર, હીરા અને ઈમીટેશન  
 મોતી અને કલચર વિગેરે સાચા અને બનાવટી, ખન્ને  
 પ્રકારના પદાર્થો વિશાળ સંખ્યામાં દેખાવા છતાં પણ, મત્ય  
 પદાર્થની અપેક્ષા રાખવાવાળાઓ સત્યને ગ્રહણ કરના માટે  
 વીન પ્રયત્ન આદરતા દેખાય છે પણ સત્યના ને અસત્યના  
 મિશ્રણથી ઠટાળતા નથી કે ઉદામીન પણ થતા નથી તેવી  
 રીતે આત્માને અગે પરલોકાદિના સત્ય માર્ગને શોધવાવાળાએ  
 અસત્ય માર્ગોનો બંદાળો પ્રચાર દેખીને ઠટાળવું કે ઉદામીન  
 થવું એ કોઈપણ પ્રકારે ચોચ નથી, કિન્તુ પગ્લોકાદિની  
 સત્યતાના નિર્ણયને માટે સત્ય અતીન્દ્રિય દ્રષ્ટાની ગવેષણા



કરવાની જરૂર છે આ પ્રસંગે એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે-જે વસ્તુ કિંમતી હોય છે, તેની જ જગત્માં ઘણી નકલો થાય છે તમે જોઈ શકશો કે-જગત્માં સોના, હીરા અને મોતીની નકલો ઉભી કરાય છે, પણ ત્રાણુ, લોહ કે ધૂળની નકલી ચીજો કોઈ ઉભી કરતા જ નથી તેવી રીતે મત્ત્ય અતીન્દ્રિય દ્રષ્ટા અને તેના વાચ્યરૂપ આગમની જે કિંમત સુરપુરુષોએ આકેવી છે, તેને રૂખીને જ ખીજાઓએ નવા નવા અતીન્દ્રિય દ્રષ્ટા અને તેના નવા નવા આગમોની ક-પના શરૂ કરી પણ તેટલા માત્રથી ધર્મિષ્ઠ પુરુષોએ સત્ય અતીન્દ્રિય દ્રષ્ટા અને તેના વચનરૂપ આગમથી એક તસુ પણ ફર થવું જોઈએ નહિ શુ ધર્મીટશનના પ્રચારને દળોને બુદ્ધિમાન પુરુષ સાચા હીરા તરફ ઉપેક્ષા કરે ખરો ? સત્યના આહુકોએ વસ્તુની મત્ત્યતા તરફ જ લક્ષ્ય રાખવાનું હોય છે

શુદ્ધ ધર્મનું શ્રેષ્ઠ કર્મના કાયોપશમથી માનેડું છે

હવે-‘ઘણા મનુષ્યોએ શ્રેષ્ઠ કરેલો પદાર્થ માચો હોવો જોઈએ’-એમ કોઈ જાહે, તો તે માની લેવાને માટે કોઈપણ અમુકવાળો પુરુષ તૈયાર થાય તેમ નથી સામાન્ય રીતે જગત્માં પણ નિરક્ષરો કળા વિદ્યાનું વધારે હોય અથવા પાપાણુના મનુગાય કરતા હીતનો મનુદાય વધારે હોય, એમ કોઈપણ દિવસ નલવતુ નથી તેવી રીતે ધર્મમાર્ગમાં સત્ય માર્ગને અનુસરવાવાળા વળા હોય અને અસત્ય માર્ગને અનુસરવાવાળા થોડા હોય, એ ખનવુ અસંભવિત જ છે, અને તે રીતે સત્યની પરીક્ષા કરીને

તેને ગ્રહણ કરનારાઓ ઘણા થોડા નીકળે, તેથી તેમા તત્ત્વ નથી એમ કહી શકાય જ નહિ આથી એમ પણ નહિ સમજવું કે-જે વસ્તુના ગ્રહણ કરનારા ઘણા થોડા હોય તેજ વસ્તુ સાચી હોવી જોઈએ આપણે ઉપર જોઈ ગયા તે પ્રમાણે વ્યવહારિત પરીક્ષાથી ધર્માદિ સત્ય વસ્તુઓનો નિર્ણય થઈ શકે એમ નથી અને તેથી જ ધર્મની સત્યતા સર્વ સામાન્ય જનોના લક્ષ્યમા સહેલાઈથી આવી શકે તેમ નથી એટલા જ માટે શાસ્ત્રકારોએ શુદ્ધ ધર્મનું ગ્રહણ, જો કે-પરીક્ષાપૂર્વક થઈ શકે છે એમ કહ્યું છે, તો પણ તેનું મૂખ્ય કારણ તો કર્મના ક્ષયોપશમને જ માનેલ છે સત્ય પદાર્થની શ્રદ્ધા એક તો સ્વભાવથી યાય છે અને બીજી ઉપદેશથી વાય છે, પણ તે બન્ને માર્ગો માત્ર તે શુદ્ધ ધર્મની પ્રાપ્તિને રોકવા વાલા કર્મના ક્ષયોપશમ ઉપર જ આધાર રાખે છે આજ કારણથી જગત્મા વધારે સમજી ગણાતા મનુષ્યો, જો કે-પદાર્થવિજ્ઞાનને માટે વધારે સમર્થ હોય છે, તો પણ વસ્તુને યથાશ્ચિત્તપણે માનવાને માટે તો તેઓ જ સમર્થ થઈ શકે છે, કે જેઓના તે શ્રદ્ધાને રોકનાર કર્મોનો ક્ષયોપશમ થયેલો હોય કે જેમકે-જગત્મા દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ થવી તે કેવળ અશ્કલ ઉપર આધાર ગણતી નથી, કિંતુ દ્રવ્યપ્રાપ્તિને રોકનાર કર્મના ક્ષયોપશમ ઉપર આધાર રાખે છે, અને તેથી સામાન્ય અશ્કલવાળા પણ અટકાવક ધનવાળા હોય છે અને મહા બુદ્ધિ શાળી ગણાતા મનુષ્યો પણ ધનહીન હોય છે, આ પ્રમાણે સત્ય ધર્મની શ્રદ્ધા થવી, તેનો આધાર કેવળ અશ્કલમદ્દપણા ઉપર નથી, પરંતુ તેને અટકાવનાર કર્મના ક્ષયોપશમ ઉપર જ રહે છે

મધ્યાની અવસ્થા કે મહત્તા ઉપર સત્યધર્મ અવલમ્બેલો નથી

હવે જેની પ્રાપ્તિનો આધાર કયોપશમ ઉપર અવલમ્બેલો છે, તે સત્ય ધર્મની પ્રાપ્તિ સખ્યાની અત્પતા કે મહત્તા ઉપર આધાર ન રાખે તે અવલાવિક જ છે, અને તેથી જ મોટી મધ્યાવાળાએ કે અન્ય સખ્યાવાળાએ શ્રદ્ધા કરેલું સાચું જ હોય તેવો નિયમ નથી અને એટલા જ માટે સત્યના અવેપદોએ સખ્યાબળ ઉપર આધાર ગાખવો, એ કેવળ નકામો જ છે. શાસ્ત્રકારોએ મહાજન જે રસ્તો જાય તે રસ્તાને સત્ય માનીને અનુસરવાનો ન્યા ન્યા ઉપદેશ આપ્યો છે, ત્યા ત્યા મહાજન શબ્દનો અર્થ ઘણા મનુષ્યો એમ લેવાનો નથી, પણ તે શબ્દથી વિવેકી લોકોનો મુદ્દાયા સમજવાનો છે, અને તે વિવેકી પુરુષોનો એકત્ર થયેલો મુદ્દાયા જે આચરણ કરે, તેને સત્ય માર્ગ કહી શકાય. સત્યના શ્રદ્ધાને માટે સખ્યાબળને આગળ કુન્નાર સત્યને પામી શકતો નથી, એ આથી સિદ્ધ થાય છે અને તેથી જ શાસ્ત્રકારો જિનેશ્વર ભગવાનની આજ્ઞા માને તેને જ સઘ તરિકે ગતું છે એટલે કે-જિનેશ્વર ભગવાને નિરૂપણ કરેલી અને શાસ્ત્રદ્વારાએ દર્શાવાતી આજ્ઞાઓને શીંગેધાર્ય ગણવાવાલો સમુદાય જ સઘમા આવી શકે છે જે સમુદાય ચાહે તેટલી મોટી સખ્યામા હોય, તો પણ જો તે ભગવાને કહેલી અને શાસ્ત્રદ્વારાએ દર્શાવાતી આજ્ઞાને શીંગેધાર્ય ન ગણતો હોય, તો તેને જિનેશ્વરના સઘ તરિકે કહી શકાતો નથી તેવો આજ્ઞાને નહિ માન-

નાગે સમુદાય જો કે સમુદાયરૂપે હોવાથી વ્યવહારમાં પોતાને મધ તરિકે બહાર કઢી શકે, છતાં શાસ્ત્રકારો તેવા સમુદાયને મત્ય શ્રાવક સમુદાય, અર્થાત્-મધ કહેવાની ના પાડે છે, એટલું જ નહિ પણ જેમ ચેતન્ય રહિત શુદ્ધ હાડકાનો સમૂહ નિરર્થક હોઈ કોઈપણ હિસાબમાં નથી, તેવી રીતે તે પણ મમ્યકૃત્વરૂપ ચેતન્યથી વચિત (હીન) હોવાને લીધે હાડકાના ઢગલા જેવો જ નિરર્થક છે એટલીક વખત સખ્યાના બળે સત્યતાને માનવાવાલા મનુષ્યો આવા વાક્યોથી શુભસામા આવી જાય છે, પણ તેઓએ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે-સત્ય માર્ગથી દૂર થયેલો જમે તેવો મોટો સમુદાય હોય, તોપણ તેની કિંમત હોઈ શકતી નવી આ સ્થાને દરેક વિવેકીજને વિચાર કરવાનો છે કે-હીરાના લક્ષણથી રહિત થયેલા કેલ સાના સમુદાયને ઢોલમાના ઢગલા તરિકે ઓળખાવાય કે કહેવાય તો તેમાં જેમ કાંઈપણ અનુચિતપણું નથી, તેમ વસ્તુસ્થિતિની મત્યતા ઉપર લક્ષ્ય રાખનાર પુરૂષ મત્ય નિરૂપણ કરે તે તદ્દન ઉચિત જ છે, એટલું જ નહિ પણ તે વક્તાના નિરૂપણાનો પ્રભાવ છે

### સત્યવ્રતની વ્યાખ્યા

અહીં કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે-

“ સત્યવ્રતની વ્યાખ્યા કરતા શાસ્ત્રકારો જેમ માયુ કહેવાનું ફરમાન કરે છે, તેમજ ‘પ્રીતિકારી વચન કહેવું તેજ મત્ય વચન છે’-એમ જણાવે છે, અને

તેથી માત્ર હોય તો પણ અમિય કે બીજાને પીડા કરનાર વચનને શાસ્ત્રકારો અમત્ય તરીકે જણાવે છે, તો આ વાતને માન્ય કરનારા આગારસિક સંજ્ઞાને લગવાનની આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ ચાલનારા અથવા તો તેને નહિ માનનારા એવા મોટા સમુદાયને માટે ‘હાડકાનો માળો’ અથવા ‘હાડકાનો દગલો’-એવું નિષ્કુર વચન કેમ વાપરી શકે? અને તેવું નિષ્કુર વચન વાપરનાર પોતાના બીજા મહાવ્રતનો ભગ કરી સાધુપણને નષ્ટ કરે છે, એમ કેમ ન માનવું? શાસ્ત્રકારના કરેલા મુજબ એક માણસને માટે પણ અમીતિ કારી વચન કહેનારો સત્યવ્રતની મર્યાદાનું ઉ વધન કરે છે, ત્યારે જે મોટો સમુદાય પોતાને જગત્મા જૈનધર્મી તરિકે બાહેર કરે તો હોય અને જગત્ પણ જેને જૈન તરિકે સ્વીકારતું હોય, તેવા મોટા સમુદાયને અમીતિ ઉત્પન્ન કરે તેવા શબ્દો કહેવા, તે મૂધાવાદ કેમ ન ગણાય? ”

\*

આ પ્રમાણે જ્ઞેનાશયો, ખરેખર, સત્યના સ્વરૂપને યથાસ્થિત રીતે જોળખી શક્યા જ નથી અને તેથી જ તેઓ પોતાને નત્યના હિમાયતી તરિકે માની લઇ, નિહરપણે સત્ય જ્ઞેનાર વ્યક્તિઓને અસત્યના હિમાયતી ગણાવવા તૈયાર થઇ ગયે છે તેઓએ વિચાર કરવો જોઈએ કે-જેણે જિનેશ્વર લગવાનના ધર્મને માનનારા નથી, તેઓને શાસ્ત્રકારોએ પોતે જ મિથ્યાદ્રષ્ટિઓ કહ્યા છે કે નહિ? અને તે મિથ્યાદ્રષ્ટિ સમ્મ તેઓને હલકા પાડનારો છે કે નહિ? શકાકારે આ જગો ઉપર વિચારવાને જરૂર છે કે-સમ્યક્દ્રષ્ટિ આ માણે કરતા મિથ્યાદ્રષ્ટિ અનતગુણ છે, તો

પણ તેવી મોટી સખ્યાવાલા જીવોને મિથ્યાદ્રષ્ટિ અને પ્રથમ ગુણ સ્થાનકવાળા તરીકે ગણાવવામા શાસ્ત્રકારોએ સત્યવ્રતનો ભગ માનેલો નથી જિનેશ્વર ભગવાનની આજ્ઞાને માનનારા કરતા, તેને નહિ માનનારો કે તેનો વિરોધ કરનારો વર્ગ તેટલી મખ્યામા નજ હોઈ શકે, કે જેટલી મોટી સખ્યામા મમ્ય દ્રષ્ટિ ક્રમ્તા મિથ્યાદ્રષ્ટિઓ છે હવે જ્યારે તેટલી બધી મોટી મખ્યામા ગ્રહેલા જીવોને પણ, માર્ગથી વિમુખ હોવાને લીધે, મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકવાળા કહેવામા ડોઈ જાતની હર-કત નથી, તો પછી પોતાને જૈનધર્મી તરિકે જાહેર કરનારા મનુષ્યો, જ્યારે દેવ-ગુરુ-ધર્મની વિરાધના ક્રમ્વામા તત્પર રહે અને મર્વજ્ઞ શામનના આધારભૂત શાસ્ત્રોને અભરાઈએ મૂકવા ત્યાગ થાય, ત્યારે તેવાઓને હાડકાના ઢગલા તરિકે સમોધવામા આવે, તેમા સત્ય વ્રતને નુકશાન થાય છે, એમ શી રીતે માની શકાય ? 'શાસ્ત્રના પોથા થોથા નકામા છે' - 'શાસ્ત્રોનો જમાનો વહી ગયો છે' - ઇત્યાદિ ધર્મીજનને સ્વપ્નામા પણ ન છાજે તેવા વાક્યો બોલનારને, હાડકાનો મધ વિગેરે શબ્દ કહેવામા આવે, તેમા સત્યવ્રતનો ભગ કેવી રીતે મેલવી શકે ?

વર્તમાનમા જ તે રીતે જોળખાવવામા આવે છે એમ પણ નથી શ્રીમાન્ લાખ્યકાગ મહારાજ તેમજ હરિભદ્ર મૂર્તિજી વિગેરે આચાર્ય મહારાજો તેમજ ન્યાયાચાર્ય મહામહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજ પણ, તેવા શ્રી જિનેશ્વર મહારાજની આજ્ઞા નહિ માનનારને

હાડાનો હગલો જીને જ જણાવે છે જેઓને દેવ, શુર, ધર્મ તથા શાસ્ત્રોથી વિમુખ રહેવું છે અને તેવાઓને નો કોઈ શાસ્ત્રદ્રષ્ટિએ હાડકાના માળા તરિકે ગણાવે, તો તેમ કર નારને મુખાવાદી ગણાવવા તૈયાર થવું છે । આ શુ કેવળ મત્યસાદીઓના મુખે જ હુલો મારવાનો પ્રયત્ન નથી ?

મત્યત્તું નિરૂપણ કરવામા સકોચ રાખવાનો હોય જ નહિ

પદાર્થની સત્ય પ્રરૂપણા માટે તો શાસ્ત્રકારો સ્પષ્ટ કહે છે કે-અસત્ય પદાર્થમા આગ્રહવાળો મનુષ્ય સત્ય પદાર્થના નિરૂપણને સાબળીને આજી તો રોપાયમાન થાય ચા ન થાય, અગર તો પોતાનો પક્ષ અમત્ય હોવાથી શરૂઆતે લીધે એર બાઈને આપઘાત પહોં કરે, તો પછી સત્યના ખખી પુરૂને આત્માને હિત કરવાવાળો અને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના પદને પોષનારી જ વાણી બોલવી જોઈએ અસત્યના ઠંઠા ગ્રહવાળા મનુષ્યોના કોઈપણ જાતના ઉત્પાતથી સત્ય પદાર્થની પ્રરૂપણા કરવાવાળાએ ઠર રાખવો જોઈએ નહિ

થીમાન ડાલિકાચાર્યે સત્યધર્મનું નિરૂપણ કર્યું, તેથી દત્તરાજને આહે તેટલો દ્રેષ થયો, તો પછી સત્ય વાત કહેવામા તેઓએ કોઈપણ જાતનો સકોચ રાખ્યો નહિ

શાસ્ત્રમા સ્થાને સ્થાને અસત્ય પદને ગ્રહણ કરનારને નિરૂપણ, સિંધ્યાદ્રષ્ટિ, અજ્ઞાની, કુદર્શની વિગેરે ગણદોષી સંબોધેલા બેવામા આવે છે તે ઉપરથી પણ સર્વને માનવાની જરૂર પડશે કે-પદાર્થના નિરૂપણને અગે, સત્ય પદાર્થના ગ્રહણ કરનારાની પ્રશસા જેટલે દરજ્જે જરૂરી છે, તેટલે જ દરજ્જે અસત્ય પદાર્થને માનનારાઓનું

ખોટાપણું જણાવી, તે પશ્ચને નિન્દનીય જણાવવાની જરૂર છે  
આ હકીકત માલખી ડોઘકને જરૂર એમ શકા થશે કે-

" ત્યારે શાસ્ત્રકાગેએ અપ્રિય વચનને મૃધાવાદ તર્કિ  
કેમ જણાવ્યું ? "

પણ આવી રાકા કરવાનું કાઈ કાગણુ નથી કારણ  
કે-કોઈપણુ વ્યક્તિને અગત અવશ્યેથી ઉતારી પાડવા,  
અને તે દ્વારાએ પોતાની અગત ઉત્કૃષ્ટતા જણાવવા માટે,  
જે અપ્રિય વાક્યો વાપરવામા આવ્યા હોય, તેને જ શાસ્ત્ર  
કારોએ મૃધાભાષણુ કહેલું છે એટલે કે-વ્યક્તિ તરીકે અભિમા-  
નાદિકથી કહેવાતા વચનને આગળ કરીને, પદાર્થના ખગ સ્વરૂ  
પને પ્રતિપાદન કરવાને અગે, શાસ્ત્રમા કહેલી ભાષા વાપરવામા  
દૂષણને મ્વાન આપવું, એ મમજી પુરુષોથી બની શકે તેમજ  
નથી સત્ય અને અસત્યના વિભાગને જણાવી, સત્ય બોલ-  
નારને પગ્મ પવિત્ર પુરુષ તરિકે અને અમત્ય બોલનારને  
અકાલ જરૂતા પણુ અધમ તર્કિ કે કોઈ જણાવે અને તેથી  
જીકું બોલનારને અપ્રીતિ થાય, તેમા તે નિરૂપણુ કરનારને  
દોષ લાગે છે, એમ ડોઈ પણુ પ્રકારે કહી શકાય જ નહિ

વચ્ચુને લાયકના જે શબ્દો હોય તે કહેવા જ જોઈએ

એક વાત એ પણુ ધ્યાનમા રાખવાની છે કે-અપ્રિય  
વચન સાચુ હોય તો પણુ તેને જે મૃધાવાદ તર્કિ ગણેલું છે,  
તે વ્યક્તિ અથવા તેના મમુદાયની આગળ પ્રત્યક્ષપણે  
કહેવાતા વચન માટે જ છે અને તેથી જ શાસ્ત્રકારોએ, રોગીને  
રોગી, નપુષકને નપુષક અને ચોરને ચોર કહેવાથી, સત્ય  
મતને દૂષણ લાગે એમ જણાવેલું છે જો એમ ન હોય તો



મિથ્યાદ્રષ્ટિને મિથ્યાદ્રષ્ટિ, અલબ્યને અલબ્ય, અવિરતિને અવગતિ વિગેરે શબ્દોથી જણાવી શકાય જ નહિ આ સ્થાને એ યાદ રાખવું જોઈએ કે—કુદેવોના લક્ષણોનું નિરૂપણ કરીને શાસ્ત્રકારો બેસી રહ્યા નથી, પણ તેવા લક્ષણવાળાઓને કુદેવ તરિકે જણાવી, તેમના મદિગ્મા જવા વિગેરેની ક્રિયાઓને પણ અપદ શબ્દોમા મિથ્યાત્વની વૃદ્ધિ કરાવનાર તરિકે જણાવેલી છે તેવી જ રીતે કુચુરના અને કુધર્મના લક્ષણો અને તે લક્ષણવાળાઓના માટે પણ તેવા જ અપદ શબ્દોમા અનાદરણીયપણું જણાવેલું છે આ બધી હકીકત ધ્યાનમા લેનાર વિચક્ષણ પુરૂષને જરૂર સમજાશે કે—વસ્તુ નિરૂપના કથનને માટે જે શબ્દો તેને લાયકતા હોય અને તે શબ્દો વાપરતા ખીજા મનુષ્યોને અપ્રીતિ પણ થતી હોય, તો તેમા પ્રરૂપણા કરનારને તેવા અત્રિય શબ્દો બોલવા છતા, લેશમાત્ર પણ ઈર્મમધ હોઈ શકે જ નહિ, અને જો તેમ ન માનીએ, તો વત્તાતત્વની વ્યવસ્થા અને તેને માટેની પ્રરૂપણા અશક્ય જ થઈ પડે એ પણ ધ્યાનમા રાખવાનું છે કે—ચોરને ચોર ન કહેવો, રોગીને રોગી ન કહેવો તેમજ નપુષકને નપુષક ન કહેવો, એ વિગેરે શાસ્ત્રકારોએ વરલો નિષેધ, સત્ય સ્વરૂપના નિરૂપણને જરાએ બાધ કરનાર નથી, અને તેથી જ ચોરી કરીને આવેલો મનુષ્ય જો પોતાને માટે પૂઠે કે—‘હું ચોર છું કે શાહુકાર ?’—તો તેના ઉત્તરમા તેની ચોરીને જાણનારો મનુષ્ય—‘હું શાહુકાર નથી પણ ચોર છે’—એમ સ્પષ્ટપણે જણાવે જ અથવા તો કોઈ મનુષ્યે અણસમજથી કાંઈ અકાર્ય કર્યું અને તેને માટે સાધુ મહાગજ તેના ચોરપણાના કાર્યને જાણ્યા પછી, તેને કદિપણ

શાહુકાર નહિ જોઈ પણ ચોજ કહેશે એવી જ રીતે ઝોઈડ તેવો રોગી મનુષ્ય સાધુ પામે દીક્ષા લેવા આવે, તો સાધુ મહારાજ તેને 'તુ રોગી છે' એમ કહીને જ નિષેધ કરશે અને નપુષ્કને પણ 'નપુષ્ક' કહીને નિષેધ કરશે, -એ શાસ્ત્રસિદ્ધ હકીકત છે તો શુ તેવી રીતે સત્ય બોલનાર મુનિમહારાજને તેવું બોલવામાં કૃપણ લાગે છે, અગર તેવું બોલવાની આજ્ઞા આપનાર શાસ્ત્રો અસત્ય બોલવાની પ્રેરણા કે છે, એમ માની ગયાય ખરૂં ?

શાસ્ત્રોને અભરાઈએ ચઢાવવાનું કદેનાર હાડકાનો માળો છે

જ્યારે ઉપર પ્રમાણે બોલનાર મુનિમહારાજ, તે આવેલા મનુષ્યના તિરંગાને માટે નહિ, પણ કેવળ સત્ય હકીકત કહેવાનો પ્રયત્ન અનિવાર્ય હોવાથી તેમ જોઈ, તેનો તેઓશ્રીને લેશ પણ દોષ નથી, તેવી જ રીતે જેઓ પોતાને શ્રી નધ તરિકે ગણાવવા માગતા હોય, છતાં પોતે દેવ, ગુરૂ, ધર્મને નહિ માનવા સાથે શાસ્ત્રોને અભરાઈએ ચઢાવતા હોય, તેવાઓને સત્ય સ્વરૂપ જણાવવાની ખાતર 'હાડકાનો માળો' કે 'હાડકાનો ઢગલો' કહેવામાં આવે, તેમાં ડોડ પણ પ્રકારે દોષના લેગનો પણ વલવ નથી લાખ્યકાર મહાગણ અને શ્રીમાન્ હરિભદ્ર-મૂરિજી સરખા ગાસનના ધુન્ધ આચાર્યોએ પણ તેમજ નિરૂપણ કરેલું છે અને તેને અનુસરીને જ વર્તમાનમાં શુદ્ધ પ્રરૂપક માધુઓએ તેમજ કહેવાની આવશ્યકતા છે આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે-ગામનવિરોધીઓને ગામ્ત્રથી વિરૂદ્ધ કાર્યો કરવા અને બખાણા કાઢવામાં લેગમાત્ર

પણ મકોચ થતો નથી, પણ શાસ્ત્રદ્રષ્ટિએ તેમનાં કાર્યોને અનુસરનારા યોગ્ય વાક્ય તેમને કહેવામા આવે, તેજ તેમને શુભની પેઠે પીડાકારક થઈ પડે છે પણ તેઓએ ધ્યાનમા ગળવુ જોઈએ કે-તમારા તેવા વર્તનને અપ્રપણે દેખવા છતાં કયો સાચો મનુષ્ય, તમારા માટે તેવા શબ્દો બોલ્યા વિના રહેશે ? તેઓએ યાદ રાખવુ જોઈએ કે-શાસનને માટે જીવન વહન કરનાર સાધુઓને તેઓના રોટલા કે કપડાની બીલકુલ ગરજ નથી, પરંતુ તેઓને તો ફક્ત શાસન અને તેના અનુસરનારાઓની જરૂર જ છે અને તેથી તેઓ તેમને તેમના ખરા સ્વરૂપમા ઓળખાવે, તેમા નવાઈ નથી

### અધશ્રદ્ધાનો આરોપ

આજકાલ કેટલાક લોકો-દેવ, ગુરૂ, ધર્મ અને શાસ્ત્ર ઉપર શ્રદ્ધા રાખના પુરૂષોને અધશ્રદ્ધાળુઓના ઉપનામથી સંબોધીને તેઓ ની વગોવણી કરવાનો પ્રયાસ કરે છે અને શાસ્ત્ર વિગેરેથી સર્વથા નિરપેક્ષ બની બેસનાર પોતાને અત્રનાદી તરીકે ઓળખાવે છે, પરંતુ તેઓનો આ આરોપ જોન શાસ્ત્રોને માનનારાઓ ઉપર બીલકુલ ટકી શકતો નથી ખરી રીતે આ અધશ્રદ્ધાનો આરોપ તેઓના ઉપર જ લાગુ પડે છે, કે જેઓ પૂર્વના ગભીર અને અગાધ બુદ્ધિના ધણી શ્રીમાન્ ગાપુધન્દેવાન્ પૂર્વાચાર્ય મહર્ષિઓના આદેશો કે તેમના બનાવેલા સૂત્રો કરતાં તુચ્છ બુદ્ધિવાળા સ્વ કપોલ-કલ્પિત વચનોમા અથવા તો પોતે માની લીધેલા અટપટ પુરૂષોના વચનોમા જ વિશ્વાસ રાખીને પ્રવૃત્તિ કરે છે તેઓ.

જ ખરેખર અધશ્રદ્ધાળુ છે એમ માની શકાય જ ન શાસ્ત્રનો મુકો તો ગુણની પરીક્ષા કર્યા પછી જ શ્રદ્ધા ગળવાનો છે અને આ વાતની સાબીતી ગામ્બોને 'જૈન' એ વિશેષણથી અલકૃત કરવામા આવે છે તેજ છે જૈન ગ્રંથ એ 'જિન' શબ્દ ઉપરથી બનેલો છે જિન એટલે- 'રાગદ્વેષાદિક ગતુઓને સર્વથા છૂટી જેઓ સર્વજ્ઞપણાને પામ્યા છે તેવા પુરુષો' - એમ ધાય છે જેઓ નિષ્પદ અત કરણથી આ વાતને તપાસશે, તેઓને સત્ય હકીકત સમજાયા વગર ગૂઢો નહિ. નિર્ભજ અત કરણથી વિચારવામા આવે, તો જરૂર માલુમ પડશે કે-શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ યતન કરેલા અને શ્રી ગણધર દેવાદિ મહાપુરુષોએ ગુપ્તેલા ગામ્બોને જ બે જૈન ગાસ્ત્ર કહેવામા આવે છે, તો પછી તેમા યુક્તિ કે હેતુ વિના, કેવળ અધ-શ્રદ્ધાને જ પ્રધાનપદ છે, એમ ઠેમ માની શકાય ? વક્તાની પ્રમાણિકતા ઉપર જ શાસ્ત્રની પ્રમાણિકતા બ્યા મનાયેલી છે, તેવા જૈન શાસ્ત્રોને માનનાગઓને અધશ્રદ્ધાળુઓ કહેવા, એ બુદ્ધિહીનતાનો જ પ્રભાવ છે, એમ વિવેકબુદ્ધિથી જોનારને માલુમ પડ્યા સિવાય ગૂઢો નહિ શ્રી મિહિરેન દિવાકર અને હરિભદ્રમૂરિ જેવા મહાન્ આચાર્યો જન્મથી બ્રાહ્મણ જાતિના હતા અને પુખ્ત ઉમ્મર વતા સુધી બ્રાહ્મણ જાતિમા જ રહી વિદ્વાન્ બનેલા હતા શુદ્ધ બુદ્ધિવાદમા પણ ધણા આગળ વધેલા હતા, કે જેમને પહોંચી શકવા માટે વર્તમાનમા એવો એક પણ વિદ્વાન્ હયાત નથી તેઓ બ્રાહ્મણ જાતિમા હોવાથી જૈનોના કદર વિરોધી થયા પૂર્વે જૈનો અને બ્રાહ્મણોને પરસ્પર વિરોધી લાવ ડેટલો ઉગ્ર હતો, તે વ્યાકરણ જ્ઞાનનારોથી અજ્ઞપર્યુ નથી નિત્ય પૈરવાળી જાતિઓના

ઉદાહરણમાં 'અમણુ આદ્યાણુ' એ બલિતિનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે જેનોના આવા કદ્દર દુશ્મન બનેલા પણ તેઓએ, ત્યારે નિષ્પક્ષ બુદ્ધિથી તત્વની શોધ કરવા માડી, ત્યારે તેઓને એક જોન શાસ્ત્ર જ પરમ પ્રમાણિક અને યુક્તિવાળું મર્વોપજી શાસ્ત્ર છે, એમ માત્રુમ પડ્યું અને તેથી તેને અગિયાર કરવામાં તત્પર થયા એજ જોન ગામ્ત્રોની શ્રદ્ધાવાળાઓને અને તેના કુમાનોને આધારે પ્રવૃત્તિ કરનારાઓને અધ્યશ્રદ્ધાળુઓ તરિકે ઓળખાવનારા ઓનો ઈરાદો દુષ્ટ છે અને જનપ્રવાહને આડે રસ્તે ધમડી જવાનો છે, તે સહેજે મમણુ ગકાય તેમ છે પોતાને બુદ્ધિવાદી નરીડે ઓળખાવી, જેઓ આજે ગામ્ત્રોની શ્રદ્ધાવાળાઓથી પોતાને બુદ્ધા ગણાવે છે અને એક જિનેશ્વરના સામ્યોમાં શ્રદ્ધા રાખનારાઓ માટે જે અપરાધોનો પ્રહાર કરીને મધ્યમ વર્ગને તે શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાથી પતિન કરવા માગે છે, તેઓ તેમના તે પ્રયામમાં ફળીભૂત થાય, એ બનવું અશક્ય છે તેવાઓના કથનથી પોતાની સત્શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાને શુભાની દેવાનું કાર્ષણુ દારણુ નથી, પરંતુ એથી ઉલટું જેઓ પોતાને બુદ્ધિવાદના ઈબ્લગદાર તરિકે બહાર દરે છે, તેઓ શાસ્ત્રશ્રદ્ધાથી રાત્ર્ય હોઈ, કહેવાવી સ્વતંત્રતાને તામે સ્વરૂદવાને પોપી રહ્યા છે, એ બહાર થઈ બચ છે

માયી કેળવણીના અભ્યાસ

ઉપર મુજબ શ્રદ્ધારહિત મન કરણે થવાનું મૂખ્ય દારણુ એ-૪ જણાય છે અને તે એ છે કે-આજકાલ

કહેવાતી કેળવણીના નામે ધર્મસરકાર વિદીન.  
 ઉન્માર્ગની વૃદ્ધિ કરનાર મિથ્યા કેળવણીનો પ્રચાર  
 થઈ ગયો છે આજકાલ આપવામાં આવતી કેળવણી  
 બે માચી જ હોત, તો તેના ફળ તરિકે ધર્મમાર્ગને  
 નષ્ટ કરનાર કુવિચારો અને કુપ્રવૃત્તિઓ બે વર્ગ  
 રહી છે, તે વૃદ્ધિ પામત નહિ જે કેળવણી પાસ  
 પછી મદાચારને અનુસરવાની વૃત્તિઓ ન બને,  
 પાપકાર્યોથી હર ઉત્પન્ન ન વાય, ન્યાયકેન્દ્રની  
 શુદ્ધિ ન ભાગે, દુર્ગતિથી કપાળી ન દૂટે, કર્મજને  
 ધર્મિઓ પ્રત્યે બહુમાન અને સન્માન ન  
 વધતા કેવળ વિષયવિલાસ અને હિંસાકાંક્ષા  
 ઈશ્વરો જ વધતી રહે, તે કેળવણી કે જે  
 કેળવણી કહી શકાય જ નહિ 'આત્મ' કેન્દ્રીય  
 યાત્રીમા, નાટકચેટકમા, ઉત્તેજક ખાતરનાં ને  
 પ્રકારના ઉદ્ભટ વેપ મજવામાં પ્રચારમાં  
 બગલા અને ભોટા ઇત્યાદિમાં ને પ્રચારમાં  
 થઈ રહ્યો છે, તે દરિદ્રતા અને અસહ્યતા  
 કરનાર નથી, પરંતુ શાઓના ફળમાં ફાળ પાનાના  
 અને અન્યના આત્મોદ્ધારમાં સુવર્ણ ધર્મ ક્રિયા-  
 ઓના મહોત્સવોમાં જે ખર્ચ કરવામાં આવે તે  
 દરિદ્રતાને લાગનાર છે-એમ બે વર્ગનાં છે, તે  
 પણ એજ ધર્મશાસ્ત્ર કેળવણીના પ્રચાર છે. ધર્મ  
 ક્રિયાઓના ખર્ચને અયોગ્ય અને નિર્વૃત્ત કરનાર  
 મદાચારને વધારનારી નહિ પરંતુ અન્યાય ન  
 કંઈ કેળવણીને જ પામેલા છે જ્યાં આ જ

વિપયવિલાસ અને મોજમજાણને પોપનાર, આરબા અને પરિગ્રહમા આમક્રા ગનાવનાર, ધર્મકર્મને ભૂલાવનાર આધુનિક દેશનાગ્રી પામેલાઓ, શ્રી જિનેશ્વરદેવના મત્યમાર્ગને ઉત્તરાપવા, અંતે તેને નષ્ટ કરવા તૈયાર થાય. તો તેમા નવાઈ નથી ગ્યાને જો જિનેશ્વરદેવના ગાઓની અવજા વતી હોય પરમ તારક એવા તીર્થો પ્રત્યે અનાદર વધતો હોય, વિધવા વિનાજ જેવા શીયડને નષ્ટ કરનાર હાર્યો કરવા તત્પરતા બતાવાતી હોય, અનાર્ય દેવો યા પાના ધામ ગણાતા હોય અને ત્યા જવું એ તીર્થયાત્રા કરતા વધુ પુણ્યકાર્ય ગણાતું હોય, પવિત્ર મનુજ્યાદિક તીર્થોના સઘો અટકાવવા માટે પીકેટીંગ કરવાની હીમાયતો થતી હોય, મત્યનક્રા માધુઓને બોલતા બંધ કરાવનાના મહાન પ્રયાસો થતા હોય, જેન માનના ક્યેયકપ ભાગવતી દીનાને હસકી પાકવા કટિબદ્ધ થનાતું હોય, તો તેનું એક જ કારણ છે કે- દેશવણીના નામે ધર્મહીનતા અને જડગમિકતાના મચકારો પોપાઈ ગયા છે

શુદ્ધ અત કરણથી એકાતમા બેમી વિચાર કરનારને માધુમ પડ્યા વિના રહેશે નહિ કે-આને દેશવણીને પામેલા યુવાનીઓનું લોહી અવળી દિશામા વહી રહ્યું છે ! અને તેજ લોહી અવળે માર્ગ વહેતું અટકાવી, જો મસારથી તારનારા તીર્થો, ગદ્ગદ આચારનું પાલન કરનાર માધુઓ અને દુર્ગ

તિથી બચાવનાર ધર્મની એવામા વપરાતુ બનાવવુ હોય, તેઓના શ્રેયની માટે અન્ય અનેકાનેક આત્માઓનુ કલ્યાણસાધક બનાવવુ હોય, તેમજ જગતમા મર્વોપરિ પદને પ્રાપ્ત થવા લાયક જૈનધર્મનુ એક-છત્રી માત્રાન્ય કરવુ હોય, તો તેઓને ઉન્માર્ગે લઈ જનારી કેળવણીથી તાત્કાલિક દુઃ કરી, માગી કેળવણી આપવાની વ્યવસ્થા થવી જોઈએ.

ધર્મની આબાદીમા જ રાષ્ટ્રની આમાની છે

દરેક આન્તિક શાસ્ત્રોમા એક વાત સ્પષ્ટપણે જણાવેલી છે કે-આ પ્રકારના પુરુષાર્થ સાધવામા, જે પ્રથમના ઝામ નામના પુરુષાર્થને બાધ આવતો હોય તો ચવાવી લેવો, પણ તે ઝામ પુરુષાર્થના મૂળભૂત અર્થ નામના પુરુષાર્થને બાધા આવવા દેવી નહિ તેવી જ રીતે અર્થ અને ઝામ બન્નેને બાધા આવતી હોય તો પણ તેના મૂળરૂપ ધર્મને બાધા આવવા દેવી જોઈએ નહિ આધુનિક શિક્ષણ પામેલા આથી તદ્દન વિરુદ્ધ વાત જણાવે છે અને એમ કહે છે કે- 'રાષ્ટ્રીય એટલે દેશની ઉન્નતિને આડે આવનાર કોઈપણ પ્રવૃત્તિ હોય, તો તેને ગણકારવી નહિ રાષ્ટ્રીય ભાવનાને મૂખ્ય કરવામા ધર્મની પણ ગૌણતા થતી હોય, તો તે ઉપર બહુ ધ્યાન આપવુ જોઈએ નહિ ' આમ કહેનારાઓ એ વાતને ભૂલી જાય છે કે-જ્યારે ધાર્મિક ભાવનાનો મદતર નાશ થશે, ત્યારે દેશમા થએલી ઉન્નતિ ગમ્ય સાચાર સિવાય બીજા શાને પ્રવર્તાવશે ? એ વાત તો ખુબી છે કે-નિર્બળ પ્રાણીઓ જે અન્યાય અને દુઃસહ



નિયત કરવામાં આવી છે અને તેનો અમલ પણ થઈ રહ્યો છે જેમ જેમ ગુન્હાઓ વધુ વખત થાય છે, તેમ તેમ સત્તાનો વધારો પણ કરવામાં આવે છે, તેમ છતાં ગુન્હાના કાર્ય ઝરનારાઓની તે કુટેવો ઘણા ઓછા પ્રમાણમાં સુધરે છે જેલોના નિર્ણયોમાં કરાવવામાં આવતી ગુન્હેગારોની સખ્યાથી આ વાતની ખાત્રી થાય છે માત્ર કોઈ વર્ગ વખતે જ ગુન્હેગારોની સખ્યામાં નહિ જેવો ઘટાડો થયેતો હોય છે તેમાં પણ સેકડે પોલોએ ટકા તો પૂરેના ગુન્હેગારો જ મન પામવાના ગુન્હાઓ ફરીને કરે છે હવે જ્યારે સત્તાવાન મરકાર શિક્ષણ અને સત્તા દ્વારાએ પણ અનીતિ આદિને નાબુદ કરી શકતી નથી, તો પછી જેન નાબુદોના ઉપદેશ માત્રથી આજો મમાગ કે છેવટ આખી જેન સમાજ પોતાના અનાદિ ઝાળના આરભ-સમારભ કે વિષય-કથાઓ મરકારો ઝેડી દેશે, એ વપના ડેટલી મૂર્ખાઈભરી અને અસભવિત છે ? જો મરકાર, વગર જરૂરી અનીતિ આદિને રાકવા માટે શિક્ષણ કે સત્તાદ્વારાએ સમય નથી થતી, તો પછી દુનિયામાં જરૂરી ગણાયેલા વિષય કથાઓ, સાધુઓના ઉપદેશ માત્રથી નામશેષ થઈ જશે, એ માનવું કેટલું બુદ્ધભરેલું છે ? આથી સાધુઓના ઉપદેશની આઠે સમાજવિષ્ણેદનો જે લાભ બતાવવામાં આવે છે, તે ત્યાગમાર્ગને બધ કરવાની એક કંપના માત્ર જ છે, પરંતુ તેવી કંપના કરનાર ઠાણમાં ખપી શકે એમ નથી શિક્ષણની શરૂઆત કરતા જ જો સરકારે એમ માન્યું હોત કે-નીતિના ફાયદા, અનીતિના ગેરફાયદા અને અનીતિ કરનારાઓને સજા કરવાનું જણાવ્યાથી, જગતમાં અનીતિનું

નામનિગાન ગ્રહી શકશે નહિ, અને જો તેમ થશે તો પોતીમ અમલદાર અને લગ્નકરી માણસો, લુહારો અને મુથારો વિગેરેની આજીવિકાઓ તૂટી જશે, કામળુ કે-જગતમા અનીતિનો પ્રચાર હશે ત્યા સુધી જ તેઓની જરૂરીયાત ગહેશે અને આવુ માનીને જો શિક્ષણનો વિરોધ કર્યો હોત, તો તે યોગ્ય ગણાત કે અયોગ્ય ? તેવી જ રીતે માધુઓના ઉપદેશ માત્રથી કોઈ મસાગમા રહેવા જ નહિ પામે, એ માન્યતાનાગા કેવળ ઢલપનાના જ ઘોડા દોડાવે છે કે ખીનુ કાંઈ ? આ રૂબે એ પણ યાદ ગણવુ કે-ધર્મ એ મમાજને માટે છે, પણ ધર્મ માટે મમાજ નથી મમાજને પોતાનુ ઠગ્યાણ કરવા માટે ધર્મની જરૂર છે, પણ ધર્મના ભોગે પણ મમાજ રહેવો જોઈ એ, એમ નથી દુનિયામા જન્મ અને મગ્ધુ વિગેરે ક્રિયાઓ પૂર્વભરોમા ડગેલા કર્મના ઉદયવી છે, પણ ધર્મેની પ્રાપ્તિ કે ત્યાગમાર્ગનો આદર તે કર્મના ઉદયવી નથી, કિંતુ જીવોના ઉગ્રમથી જ થાય છે આ વાતને મમાજનારો સમાજ રક્ષણના કલ્પિત ખડાના નીચે ત્યાગમાર્ગ કે તેના ઉપદેશનો વિરોધ કરે, તેને બુદ્ધિમાન કેમ મમત થઈ શકશે ? ખીજી વાત આરાધ્ય ક્ષેત્રના વિચ્છેદની છે જોન સિદ્ધાન્તમા જિનમતિમા, જિનચૈત્ય, ગામ્, માધુ અને માધવી, એ પાચ આરાધ્ય ક્ષેત્રો માનેલા છે તે ક્ષેત્રોના અવલગનથી તેમજ તેની આરાધના દ્વારા શ્રાવક અને શ્રાવિકા, એ બે ક્ષેત્રવાળાઓ પોતાના આત્માની ઉત્તતિ સાધી શકે છે આથી આરાધ્યની જરૂર આગધકને માટે જ છે, એ વાત મમજવવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી આગધ્યને આરાધકોની

જે, એ કથન બુદ્ધિથી પણ અમ



જીવ દેશવિરતિ ( શ્રાવકપણું ) કે સર્વવિરતિ ( સાધુપણું )ના પરિણામને પ્રાપ્ત પામી શકતો નથી અને તેટલા જ માટે આઠ વર્ષથી ઓછી ઉંમરવાળો દીક્ષા માટે અયોગ્ય છે, એમ કહ્યું વિચારક મનુષ્ય તો આથી અપ્રત્યક્ષ સમજી શકે તેમ કે કે-આઠથી ઓછી ઉંમર પણ દીક્ષાને માટે અયોગ્ય નથી, પરંતુ તેથી ઓછી ઉંમરવાળાને ત્યાગની ભાવના આવતી નથી, તેથી તે લેનાર અયોગ્ય છે શાસ્ત્રના પૂર્વાપર વાક્યોને વિચારનાર મનુષ્ય, આ સિવાય બીજા નિર્ણય પર આવી શકે તેમ નથી કારણ કે-જો ઓછી ઉંમરવાળાને પણ ચારિત્રના પરિણામ થયા અને તેને અગિકાર કરવા તત્પર થયો અને શુરમહાગજ પાસે આવીને દીક્ષાની પ્રાર્થના કરે, તો શુ શુર મહારાજે તેને દીક્ષા આપવાનો નિષેધ કરવો ? જો શુરઓને હિંસાદિક પાપસ્થાનકોનો ત્રિવિધ ત્રિવિધ ( મન-વચન-કાયાથી કરવું નહિ, કરાવવું નહિ અને કરતાને સાર માનવું નહિ એવો ) ત્યાગ છે, તેવા શુરઓ કોઈપણ પ્રકારે તેને દીક્ષા આપવાનો નિષેધ કરી શકે જ નહિ અને અજ્ઞાનતાથી પણ જો કોઈ સાધુ તેને દીક્ષાનો નિષેધ કરે, તો તેનું સાધુપણું જળવાઈ શકે નહિ, કારણ કે-જો શાસ્ત્રમા સાધુપણું તેને માનેયુ છે કે-જોમા હિંસાદિકના કારણ અને અનુમોદનનો પણ સર્વથા નિષેધ છે

અનુમોદન ત્રણ પ્રકારે થાય છે —

૧ પ્રશસા, ૨ સહવાસ, અને ૩ અનિષેધ

જેવી રીતે હિંસાદિકને સેવવા તથા સેવરાવવામા પાપ છે,

લક્ષિતને માટે ભગવાન નથી પણ ભગવાનને માટે જ લક્ષિત છે, એ ઉત્તવવ સત્ય માદી સમજવાલાથી પણ સમજી ગયાય તેવું છે અને જો આગધકોના કટ્યાણુને માટે જ આરાધ્યોની જરૂર છે, તો તે આરાધકોના મદ્દ ભાવ માટે આરાધ્યોનો ભોગ આપવો, એ વાત દીકરાને માટે સ્ત્રીને મારી નાખવા જે-તે જ અદ્યક્ષિત છે તાત્પર્ય કે-જે મનુષ્યો આગધકને માટે આરાધ્યનો ભોગ આપવાનું વહે છે અથવા તો તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેઓ લક્ષિતને માટે ભગવાનને ફેંકી દેવા જેવી ગમાર વૃત્તિ ધરાવનારા મનુષ્યોની પક્ષિમા મૂકવા જેવા છે

### સાધુથી દીક્ષાનો નિષેધ થઈ શકે નહિ

દીક્ષા જેવા ઉત્તમોત્તમ શબ્દને અયોગ્ય વિશેષણથી કનકિત કરનારા, માતાને વધ્યા શબ્દથી મળોધનારા જેવા અસત્યભાષી છે આજકાલ-‘ અયોગ્ય દીક્ષા ’-‘ અયોગ્ય દીક્ષા ’ એમ કહી કહીને ઈતર વર્ગમાં દીક્ષા માટે ગભીર ગેરસમજ ફેલાવવામાં આવી છે દીક્ષા એવી ઉત્તમ ચીજ છે કે-કોઈપણ કાળે, કોઈપણ દિવસ તે અયોગ્ય બની શકવાની નથી શાસ્ત્ર કારોએ દીક્ષાને અયોગ્ય એવા પુરૂષો જણાવ્યા છે, પણ દીક્ષાને કોઈ દિવસ અયોગ્ય ગણાવી નથી દીક્ષા લેનાર પુરૂષોની અયોગ્યતાને લીધે, તે પુરૂષોને દીક્ષા માટે અયોગ્ય ગણ્યા છે, પરંતુ તેટલા માત્રથી દીક્ષા એ અયોગ્ય છે, એમ માની લેવાનું નથી આઠ વર્ષથી ઓછી ઉંમરવાળાને દીક્ષા માટે અયોગ્ય ગણ્યા, તે દીક્ષાની અયોગ્યતાને અગે તો નહિ જ, પરંતુ જાનીઓના પચન મુજબ તે ઉંમરની મહેલા કોઈપણ

છવ દેશવિગતિ ( આવકપણુ ) કે મર્વવિગતિ ( માધુપણુ )ના પરિણામને પ્રાપ્ત પામી શકતો નથી અને તેટલા જ માટે આઠ વર્ષથી ઓછી ઉમરવાળો દીક્ષા માટે અયોગ્ય છે, એમ કહ્યું. વિચારક મનુષ્ય તો આથી સ્પષ્ટ સમજી શકે તેમ છે કે—આઠથી ઓછી ઉમર પણ દીક્ષાને માટે અયોગ્ય નથી, પરંતુ તેથી ઓછી ઉમરવાળાને ત્યાગની લાવના આવતી નથી, તેથી તે લેનાર અયોગ્ય છે શાસ્ત્રના પૂર્વાપર વાક્યોને વિચારનાર મનુષ્ય, આ મિવાય બીજા નિર્ણય પર આવી શકે તેમ નથી જાણ્યું કે—જો ઓછી ઉમરવાળાને પણ આગ્રિકના પરિણામ થયા અને તેને અગિઠાર કગ્વા તત્પર થયો અને શુરમહાગજ પાસે આવીને દીક્ષાની પ્રાર્થના કરે, તો શુ શુર મહારાજે તેને દીક્ષા આપવાનો નિષેધ કર્યો? જો શુરઓને હિંસાદિક પાપમ્થાનડોનો ત્રિવિધ ત્રિવિધ ( મન-વચન-કાયાથી કરવું નહિ, કગનવું નહિ અને કરતાને માર મારવું નહિ એવો ) ત્યાગ છે, તેવા શુરઓ કોઈપણ પ્રકારે તેને દીક્ષા આપવાનો નિષેધ કરી શકે જ નહિ અને અજ્ઞાનતાથી પણ જો કોઈ સાધુ તેને દીક્ષાનો નિષેધ કરે, તો તેનું માધુપણુ જળવાઈ શકે નહિ, કારણ કે—જૈન શાસ્ત્રમા માધુપણુ તેને માનેલું છે કે—જેમા હિંસાદિકના કારણ અને અનુમોદનનો પણ સર્વથા નિષેધ છે

અનુમોદન ત્રણ પ્રકારે થાય છે —

૧ પ્રશસા, ૨ સહવાસ, અને ૩ અનિષેધ

જેવી રીતે હિંસાદિકને મેવવા તથા સેવસાવવામા પાપ છે,







પ્રવર્તાવે, તેના કરતા બાવાન થએલા મનુષ્યો, જો તેઓમા નીતિ  
ક ધર્મનો અકુશ હોય નહિ, તો તેઓ અધિક અધર્મ અને  
અન્યાય પ્રવર્તાવી શકે છે એ પણ એ જ નિયમ છે કે—જેના હાથમા  
હથિયાર આપવામા આવે, તે પુરેપુરો વફાદાર છે કે નહિ,  
તની પ્રથમ ખાત્રી કરી લેવી જોઈએ કેમકે—વફાદારી વિનાના  
મનુષ્યને આપવામા આવેલા હથિયારો બડખોરોનો જ વર્ગ  
ઉભો કરશે અને પરિણામે હથિયાર આપનારને મુશ્કેલીમા  
ઉતરવું પડશે તેવી જ રીતે રાષ્ટ્ર-ઉન્નતિના માર્ગમા ધાર્મિક  
ભાવનાને આપવામા આવતું જોગ્યપણું, જમતના કોઈપણ  
પ્રાણીને હિતકર તો નહિ જ નિરડે, પરંતુ અહિતકર્તા જરૂર જ  
નિવડશે આથી એમ નહિ માનવું કે—કોઈના કહેવા કે  
માનના માનથી ધર્મનું જોગ્યપણું કે મૂખ્યપણું થઈ જાય છે,  
પરંતુ ગતિાનુગતિક રીતિએ આવા વિચારને અનુસરનારા  
મધ્યમ સમજવાળા આત્માઓને તથી જરૂર તુલ્યાનના  
લોગ થવું પડે છે વળી આવા વિચાર ધરાવનારાઓ અને તેને  
અનુમોદન આપનારાઓને, ધર્મને અનુસરવાવાળા અને ધર્મ  
પ્રવૃત્તિઓનું રક્ષણ કરનારાઓ સાથે સમ્બામમા ઉતરવું પડે  
છે અને તે રીતે પોતાની શક્તિનો દુર્બલ ઢગી, તેઓ પોતાને  
તમજ બીજાઓને આપરૂપ બને છે તેઓને જો સદ્બુદ્ધિ  
સૂઝે અને પોતાની શક્તિઓનો યોગ્ય રીતિયે ઉપયોગ કરે,  
તો આ સઘળી આપત્તિઓમાથી સ્ટેજે બચી જવા પામે

સમાજ-વિચ્છેદની કલ્પના !

કેટલાકોના મનમા એ વિચાર આવે છે કે—

“કેવલ ધર્મ અને ત્યાગને જ અશ્વપદ આપવામા આવે

અને સર્વત્ર ત્યાગની જ લાવના પોષવામા આવે, તો જગત્મા ડોળપણ સસારી ( ગૃહસ્થ ) રહેશે જ નહિ અને સમાજનો વિચ્છેદ થઈ જશે અને જો તેમ થયો તો આરાધ્ય અને પૂજ્ય ક્ષેત્રોનું પોષણ ડોણ કરશે ? અને તેથી ધર્મનો પણ અકાળે નાશ આવી પડશે ”

\*

આ પ્રકારની માન્યતા સમજદારની નથી, પણ દેવળ અજ્ઞાન મનુષ્યોની મૂર્ખાઇલગી માન્યતા છે ઉપદેશ માત્રથી સર્વ ધ્રોતાઓ ત્યાગમાર્ગે પ્રયાણ કરી જાય, એ દેવળ અમલ વિત કટપના છે જગત્મા વ્યવહારમા પણ આવો અનુભવ કયાય જોવામા આવ્યો નથી, આવતો નથી અને આવશે પણ નહિ અનીતિ, ચોરી, જારી અને જુગાર વિગેરે અટકાવવા માટે, શિક્ષણ અને સત્તાદ્વારાએ અયાગ પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે તે તે જુનહાઓ રોડનાર શિક્ષણ આપવા માટે જગત્મા અનેક શાળાઓ સ્થાપવામા આવી છે તે દરેકમા ચોરી આદિ નહિ કરવાનું શિક્ષણ દેવાને અનેક શિક્ષકો શિક્ષકમા આવેલા છે, અને તેને માટે ૬૨ વર્ષ કોડો પુસ્તકોનો સતત ઉપયોગ કરવામા આવે છે, છતાં તે અનીતિ આદિ ડોઈ પણ પ્રકારે સસારમાથી નાબુદ થઈ શક્યા નથી, એની ડોઈથી પણ ના પાડી શકાય એમ નથી હજી સુધી કોઈપણ શિક્ષકે અનીતિ આદિ કરવાનું શિક્ષણ આપ્યું હોય તેમ બન્યું નથી, છતાં અનીતિ આદિ ઘટ્યા નથી અને ઘટતા નથી, એ નિર્વિવાદ વાત છે શિક્ષણ ઉપરાત સર-  
ખગતી તે અનીતિ આદિ કરનારને સખતમા સખત સજાઓ

નિયત કરવામા આવી છે અને તેનો અમલ પણ થઈ રહ્યો છે જેમ જેમ ગુન્હાઓ વધુ વળત થાય છે, તેમ તેમ સજાનો વધારો પણ કરવામા આવે છે, તેમ છતાં ગુન્હાના કાર્ય કરનારાઓની તે કુટેવો ઘણા ઓછા પ્રમાણમા મુધરે છે જેલોના રિપોર્ટમા દર્શાવવામા આવતી ગુન્હેગારોની સખ્યાથી આ વાતની ખાત્રી થાય છે માત્ર ડોઈ કોઈ વખતે જ ગુન્હેગારોની સખ્યામા નહિ જેવો ઘટાડો વ્યવેરો હોય છે તેમા પણ સઠે પોતોઓ દક્ષ તો પૂર્વના ગુન્હેગારો જ સજા પામવાના ગુન્હાઓ ફગીને કરે છે હવે બ્યારે સત્તાવાન સરકાર શિક્ષણ અને સજા દ્વારાએ પણ અનીતિ આદિને નામુદ કરી ગતી નથી, તો પછી જોન સાધુઓના ઉપદેશ માત્રથી આખો સમાજ કે છેલ્લે આખી જોન સમાજ પોતાના અનાદિ કાળના આચાર-સમાચાર કે વિષય-કથાઓના સંકારો ઓડી દેશે, એ કંપના ડેટલી મૂર્ખાઈભરી અને અસંભવિત છે ! જો સરકાર, વગર જરૂરી અનીતિ આદિને રોકવા માટે શિક્ષણ કે સત્તાદ્વારાએ સમર્થ નથી થતી, તો પછી દુનિયામા જરૂરી જણાયેલા વિષય બધાએ, સાધુઓના ઉપદેશ માત્રથી નામશેષ થઈ જશે, એ માનવું કેટલું ભૂલભરેલું છે ? આથી સાધુઓના ઉપદેશની આડે સમાજવિરોધનો જે ભય જતાવવામા આવે છે, તે ત્યાગમાર્ગને બંધ કરવાની એક કંપના માત્ર જ છે, પરંતુ તેવી કંપના કરનાર કાલમા ખપી શકે એમ નથી શિક્ષણની શરૂઆત કરતા જ જો સરકારે એમ માન્યું હોત કે-નીતિના ફાયદા, અનીતિના ગેરફાયદા અને અનીતિ કરનારાઓને મજા કરવાનું જણાવ્યાથી, જગતમા અનીતિનું

નામનિશાન રહી શકશે નહિ, અને જો તેમ થશે તો પોલીસ અમલદાર અને લગ્ગરી માણસો, લુહારો અને સુથારો વિગેરેની આજીવિકાઓ તૂટી જશે, ઠારણ કે-જગતમા અનીતિનો પ્રચાર હશે ત્યાં સુધી જ તેઓની જરૂરીયાત ગહેશે અને આવું માનીને જો ગિફ્તારનો વિરોધ કર્યો હોત, તો તે યોગ્ય ગણાત કે અયોગ્ય ? તેવી જ રીતે માધુઓના ઉપદેશ માત્રથી ઠોઠ સમારમા રહેવા જ નહિ પામે, એ માન્યતાવાળા કેવળ કટપનાના જ ઘોડા દોડાવે છે કે બીજું ઘણું ? આ દ્રવ્યે એ પણ ચાહ ગળવું કે-ધર્મ એ મમાજને માટે છે, પણ ધર્મ માટે મમાજ નથી સમાજને પોતાનું વ્યાણ કરવા માટે ધર્મની જરૂર છે, પણ ધર્મના ભોગે પણ મમાજ રહેવો જોઈએ, એમ નથી દુનિયામા જન્મ અને મરણ વિગેરે ક્રિયાઓ પૂર્વભવોમા કરેલા કર્મના ઉદયથી છે, પણ ધર્મની પ્રાપ્તિ કે ત્યાગમાર્ગનો આદર તે ઈર્મના ઉચ્ચથી નથી, કિંતુ જીવોના ઉદયથી જ થાય છે આ વાતને મમાજનારો સમાજ રક્ષણના કટિપત પહોના નીચે ત્યાગમાર્ગ કે તેના ઉપદેશનો વિરોધ કરે, તેને બુદ્ધિમાન કેમ સમત થઈ શકશે ? બીજી વાત આરાધ્ય ક્ષેત્રના વિચ્છેદની છે જોન મિદ્ધાતમા જિનપ્રતિમા, જિનચૈત્ય, શાસ્ત્ર, સાધુ અને માદેવી, એ પાત્ર આરાધ્ય ક્ષેત્રો માનેલા છે તે ક્ષેત્રોના અવલમ્બ નથી તેમજ તેની આરાધના ઠાગ આવડે અને આવિકા, એ જ ક્ષેત્રવાળાઓ પોતાના આત્માની ઉન્નતિ સાધી ગકે છે આથી આરાધ્યની જરૂર આરાધકને માટે જ છે, એ વાત મમાજવવાની આવશ્યકતા રહેલી નથી આરાધ્યને માટે આરાધકોની જરૂર છે, એ કથન યુક્તિથી પણ અમગત છે

લક્ષિતને માટે ભગવાન નથી પણ ભગવાનને માટે જ લક્ષિત છે, એ ઉક્તવલ મત્ય સાદી ગમજવાવાથી પણ સમજી શકાય તેવું છે અને જો આરાધકોના કૃત્યાણુને માટે જ આરાધ્યોની જરૂર છે, તો તે આરાધકોના સદ્ ભાવ માટે આરાધ્યોનો ભોગ આપવો, એ વાત દીકરાને માટે સ્ત્રીને મારી નાખવા જેવી જ અઘટિત છે તાત્પર્ય કે-જે મનુષ્યો આરાધકને માટે આરાધ્યનો ભોગ આપવાનું ઝહે છે અથવા તો તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેઓ લક્ષિતને માટે ભગવાનને ફેંકી દેવા જેવી ગમાર વૃત્તિ ધરાવનારા મનુષ્યોની પક્ષિતમા મૂકવા જેવા છે

### સાધુથી દીક્ષાનો નિષેધ થઈ શકે નહિ

દીક્ષા જેવા ઉત્તમોત્તમ શબ્દને અયોગ્ય વિશેષણથી દનકિત કરનારા, માતાને વધ્યા શબ્દથી સમોધનારા જેવા અસત્યભાષી છે આજકાલ-‘ અયોગ્ય દીક્ષા ’-‘ અયોગ્ય દીક્ષા ’ એમ કહી કહીને ઈતર વર્ગમા દીક્ષા માટે ગભીર ગેરસમજ ફેલાવવામા આવી છે દીક્ષા એવી ઉત્તમ ચીજ છે કે-કોઈપણ કાળે, કોઈપણ દિવસ તે અયોગ્ય બની શકવાની નથી શાસ્ત્ર દારોએ દીક્ષાને અયોગ્ય એવા પુરૂષો જણાવ્યા છે, પણ દીક્ષાને કોઈ દિવસ અયોગ્ય ગણાવી નથી દીક્ષા લેનાર પુરૂષોની અયોગ્યતાને લીધે, તે પુરૂષોને દીક્ષા માટે અયોગ્ય ગણ્યા છે, પરંતુ તેટલા માત્રથી દીક્ષા એ અયોગ્ય છે, એમ માની લેવાનું નથી આઠ વર્ષથી ઓછી ઉંમરવાળાને દીક્ષા માટે અયોગ્ય ગણ્યા, તે દીક્ષાની અયોગ્યતાને અગે તો નહિજ, પરંતુ જ્ઞાનીઓના વચન મુજબ તે ઉંમરની પહેલા કોઈપણ



તેવી જ રીતે તે કાર્યોની પ્રશસા કરવામાં, કરનારનો સહવાસ કરવામાં અને તેનો નિષેધ નહિ કરવામાં પણ એવું જ પાપ છે

\*

પિંડ નિર્ચુક્રિત આદિ શાસ્ત્રોમાં આ વાત સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવેલી છે હિંસાદિક કાર્યો નહિ કરના છતાં તેને સારા માનવામાં જેમ પાપ છે, તેમ જ તેને કરનારાઓની સાથે અવિભક્ત કુટુંબપણે સહવાસ કરવામાં પણ પાપ છે અને એટલે તે હિંસાદિક કરનારાઓને તમ કરતા ન અટકાવવામાં આવે, તો પણ સમાન પાપના ભાગીદાર થનાય છે જો આમ છે તો હિંસાદિકથી ત્રિવિધ ત્રિવિધ વિરતિ ( ત્યાગ ) કરનાર સાધુ, બીજાને દીક્ષાનો નિષેધ કેમ કરી શકે ? અને જો કોઈ સમજથી કે અણુમમજથી ડોળને પણ દીક્ષાનો નિષેધ કરે, તો તે સાધુ પોતાના મહાવ્રતોની પ્રતિજ્ઞાનો નાશ કરનાર છે, એમ જ માની શકાય

માયા મુનિવરોજિનેશ્વરસિવાય જ યતી આજ્ઞાને સ્વીકારતા નથી

જે માધુઓ જિનેશ્વરદેવોના ફરમાનથી જ ધરનાર, કુટુંબકળીવો અને માનસિકતને તણને ત્યાગી થયેના છે, તે સાધુઓ શાસ્ત્રોની આજ્ઞાઓ દૂર મૂકીને બીજાઓની આજ્ઞાઓને પ્રમાણભૂત કરવા તૈયાર થાય, એ બનવું અસંભવિત છે છતાં આજકાલ કેટલાકો, સાધુઓ પાસે આજ્ઞા મનાવવાનો જે આગ્રહ કરી ન્હા છે, તે તેઓના જ્ઞેન નામને શરમાવનાર છે અજ્ઞાનમાં અજ્ઞાન જે નવકાર મત્રના “ નમો લોએ મન્વમાહુશુ ”

જે સાધુઓને દરરોજ મેંડો વખત નમસ્કાર કરે છે, તે સાધુઓ ઉપર પોતાની સત્તા ચલાવવાનો વિચાર સમજદાર બનેલો જૈન ડેવી ગીતે કરી શકે ? અને જો વિચાર પણ ન કરી શકે, તો તેઓને શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ વર્તન કરવા ફરજ પાડે, એ કેટલું શક્યભર્યું છે ? અથવા તો તેવી ફરજ પાડવાનો દુરાગ્રહ મેવનારાઓએ ખુલ્લે ખુલ્લું જાહેર કરવું જોઈએ કે-‘અમને નવકાર મત્રમા હવે શ્રદ્ધા નથી-‘જિનેશ્વરદેવોના શાસ્ત્રો જુઠા છે’-‘જૈન ધર્મને અમે માનતા નથી’-‘આચાર્ય, ઉપાધ્યાય કે સાધુ એ અમને વહનીય નથી’ જેઓ સાધુઓ પાને પોતાની આજ્ઞાનો અમલ કરવાનો નિયમ કરાવવા માગે છે, તેઓ પોતાના અન્ય ઠરણથી આવી જ માન્યતાવાળા હોવા જોઈએ અને તેવી તેમણે પોતાના અતઃકરણની માન્યતા ખુલ્લા દીલથી જાહેર કરવી જોઈએ જો તેઓ તેમ જાહેર નથી કરતા, તો અન્ય ભદ્રિય આત્માઓને, પોતે નવકાર મત્રને માનનાર છે એમ બતાવી ફનાવવાનો જ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, એમ માની શકાય જો તેમ ન હોત, તો તેઓ પોતાની મુરાદ બગાડવા માટે વીમમી સહીના આવા દાલિલ વર્તનનો આશ્રય લેત નહિ પરંતુ તેઓએ ધ્યાનમા રાખવું જોઈએ કે-જેઓના અતઃકરણો શ્રી જિનેશ્વરદેવોનાં તત્ત્વોથી ગગાયેલા છે, જિનેશ્વરદેવોના વચનોની ખાતર જેઓએ મર્વસ્ત્રનો ત્યાગ સ્વીકાર્યો છે, મસ્તકે શાસ્ત્રકારની આજ્ઞાને ધારણ કરીને સમાગને જલાજલિ આપી છે, તેવા મહાપુરુષો પોતાના જીવનના ભોગે પણ, સર્વજના વચન મિવાય અન્યને આદર આપશે જ નહિ



અને તે વચનોને પોતાના જીવનમાં ઉતાવળે યથાગત્ય પ્રવૃત્તિ કર્યા મિલાય ગ્રહેએ નહિ તેની આડે આવનારા, તિ-  
તર વિષયના કીચ્ચડમાં ખૂંચેલા, સ્ત્રી-પુત્રાદિકના મમત્વની જાળ  
માં ફસેલા, લોભ અને લાલચમાં ખૂંચેલા આરભ અને પગિશ્ચકના  
પ્રવાહમાં ખીચાઈ રહેલા, મિથ્યાત્વ દાવાનજમાં સળગી  
રહેલા, અજ્ઞાન અને અવિવેકના પડખથી છવાઈ ગયેલા,  
પુર્વાદિકની અવજ્ઞા કરવામાં ગાડાતુર બનેલા, શરીરને માટે  
અભિમત અને અપેક્ષા પદાર્થોને પણ જરૂરી ગણાવનારા,  
માયા અને પ્રપચમાં મુગ્ધાઈ રહેના, ધર્મનું તત્ત્વ સમજવા  
કોઈપણ દિવસ પ્રયાત્ર નહિ કરનારા, વગર દારૂના ઘેનમાં  
ઘેનઠાવાળા થયેલા અને એવાઓએ જ ઉપજતી કાઢેલા  
વિપતિ અને શાસ્ત્રવિરુદ્ધ નિયમોને માથા સાધુઓ આધીન  
વાય, એ સ્વપ્ને પણ માની શકાય તેમ નથી જો કેટલાક  
વેપધાગીઓ, ભક્તોના રોટલાના ગુલામ બનેલાઓ,  
આવા નિયમોનો, અગર તેનાથી પણ હલકા  
નિયમોનો, પરમપુરૂષ પ્રણીત વચનોની માફક આદર  
કરવા તૈયાર પણ થશે, તો તેથી એમ નહિ માની  
લેવું કે-પ્રભુઆજ્ઞાના રસિક અને શાસ્ત્રોને જ  
ગિરોધાર્ય ગણનારા મુનિવરો તેવા પેટભગઓને  
જોઈને મત્યમાર્ગથી લેગ પણ ચલાયમાન થાય,  
કારણ કે-ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવનું ગાસન હજી  
માડા અદાર હજાર વર્ષ સુધી અખડિતપણે  
રહેવાનું જ છે

આજે જ ગ્રાહક થાઓ અને અમૂલ્ય લાભ ઉઠાવો !

# શ્રી સિદ્ધચક્ર.

એક મહિનાની પૂર્ણિમા અને અમા તાસ્વાએ પ્રગટ થાય છે !

આ ગ્રન્થના મકલનાકાર આ શ્રીમત્ ભાગરાનદ  
મૂરીશ્વરજીને આદ્રાદ ગેલિ પુસ્તકર ઘેર બેઠા સાલ  
જવા હોય, ચાલુ જડવાદી જમાનાને અનુમરતા પ્રશ્નોનું  
સમાધાન સમજવું હોય, સૃષ્ટિનો મતોષ મેળવનારી  
મસ્થાઓનું અવલોકન કરવું હોય અને શાસનનેવામા  
આગળ વધવું હોય, તો—

## વાર્ષિક લવાજમના બે રૂપીઆ

ભરી આજે જ તમારૂં નામ ગ્રાહક તરીકે નોંધાવી દો !  
તમારા મિત્રો અને સખધીઓને પણ વાચવાની  
ભલામણ કરો ! લખો —

શ્રી સિદ્ધચક્ર માહિત્ય પ્રચારક સમિતિ,  
લાલ બાગ, ભૂલેશ્વર, —મું બ ઈ

સાક્ષરવર્ગ દૃષ્ટિસાક્ષ મો નક્ષાત્ર જવેરી, જાળાતા દેશ  
સે નક જમનાસાત માધવ ૭ મેતા, બાર ઝંટ હો, અને  
પ્રોફેસર મંજુસાત દવે જેવા પણ જેઓશ્રીના પ્રવચનોની  
મુક્તકંઠ પ્રસાદા કરે છે,

— અને —

જેઓશ્રીના ધર્મપ્રવચનોને સાલગળા સેકડા જૈનો  
અને જૈનેતરો પણ આતુર રહે છે,

— તેમજ —

જેઓશ્રીના ધર્મપ્રવચનો જૈનો ઉપરાંત હિન્દુ-મુગલમાન  
પણ રસપૂર્વક વાને છે, તે પૂ બાસકવચારી પન્યાસપ્રવર  
શ્રામદ શમવિજયજી જાણિવરના ધર્મપ્રવચનોને દર રવિવારે  
પ્રમિદ કરતું સાપ્તાહિક તે—

## જૈન પ્રવચન

આત્મા અને પરમાત્માની પીઝાન કરાવે છે, મુખી  
જીવનની ચાવી બતાવે છે, જીવાદના ઝેરતું અને આત્મ  
વાદના અમીતુ પૃથક્કરણ કરી દે છે, તેમજ દુઃખ રોક અને  
આપત્તિના પ્રગંભોમા પણ મમથિત રહેતા રીખવે છે

વાર્ષિક લનાજમ	}	હિન્દમા	રૂ ૩-૧૨-૦
(પો ચાર્જ માથે)		હિન્દ બહાર	રૂ ૫-૮-૦

નમુનો મફત મેળવો !

શ્રી જૈન પ્રવચન કાર્યાલય રતનપોળ,

અમદાવાદ



દીક્ષાનું સુંદર સ્વરૂપ.



પ્રકાશક  
શ્રી હર્ષપુષ્પામૃત જૈન ગ્રંથમાલા  
અમદાવાદ

શ્રી હર્ષપુષ્પામૃત જૈન ગ્રંથમાલ

દ્વિતીય ગ્રંથરત્ન

પૃથ્વીચંદ્ર ગુણસાગર

(પ્રથમ ભાગ)

લેખક — શ્રીકાન્ત



અમદાવાદ માલક ચંનાર માટે

રૂ. ૧-૧૦-૦

પાલિકાથી

રૂ. ૨-૮૦

હુવી રવિજય જા હ ન્ડીંગ વ કર્મી